

الكلون والإنسان

مقدمة موجزة لعلم الجبال

تأليف
إروين إدمان

ترجمة
مصطفى حبيب

اهداءات ٢٠٠٣

الفنان / إلمامى حسن

القاهرة

الفنونا والادب سائر

مقدمة موحدة لعالم الجمال

تأليف

اروين ادمان

ترجمة

الناشر : مكتبة مصر
٣ شارع كامل صدق الأنجال

ARTS AND THE MAN

by Irwin Edman

Copyright, 1928, 1939, by

W. W. Norton and Company, Inc.

New York, N. Y.

محتويات الكتاب

الصفحة

مقدمة المؤلف	٧
١ - الفن والتجربة	٩
٢ - الفن والحضارة	٣٤
٣ - العالم والكلمة والشاعر	٥٧
٤ - الشيء والعين والفنون التشكيلية	٨٧
٥ - الأصوات والأذان والموسيقى	١١٠
٦ - الفن والفلسفة	١٢٢

مقدمة

يستهدف هذا الكتاب - كما قصدت منه حين ألفته في بادئ الامر - أن يكون مقدمة مختصرة لعلم الجمال . على أنه لا يرمى الى اطلاع القارئ على أبواب العلم كما يناقش في المنطق الجدلي ، وانما هو مجرد ايمان للفكر في الفنون التي تنشأ عنها الصور الجمالية ، وفي التجربة التي تنمو منها الفنون والتي بدورها تجلو التجربة وتعليها .

ان اصدار طبعة جديدة في شكل جديد بعنوان جديد - اعتقد أنه أنسب من ذي قبل - لفرصة للاسهاب في فصل منه لم يكن في الطبعة الاصلية أكثر من عرض سريع لما رغبته في مناقشته باستفاضة منذ وقت طويل ، ألا وهو الفصل الخاص بالعلاقة بين الفن والفلسفة . ذلك لأن هذه العلاقة فيما يبدو لن تلقى ضوءا جديدا على ملول الفن الكبير والمعنى التصوري للفلسفات الكبرى في آن واحد . ان موضوعات مثل مدى أهمية الفن للفلسفة ، وإلى أي حد تكون الفلسفة شكلا من أشكال الفن ، ونقطة التقاء الفن بالفلسفة ، واين يختلفان ويسلك كل منهما سبيله الخاص - لتبدو لي أهم من أن تضغط في مقال من ثلاث صفحات ، حتى ولو كان المقال فيه شيء من التناسب .

أما بقية الكتاب فقد تركت على حالها : مقدمة قصيرة لتسوق
الفنون وتضمنات الفن في الحضارة • ويحاول الفصل الأول أن
يبين العلاقات العامة للفن، بجماع تجاربنا • ويتناول الفصل
الثاني أصول ووظائف العملية الفنية في الحضارة • أما الفصول
الباقية فتعتمد الى شرح الأساليب الخاصة التي تتاح للفنون
كل بوسيلته ، لتوضيح واحياء وتوحيد تجربتنا • ولو أننا
أضفت الى ما كتبنا أكثر من ذلك لجئنا الحديث الى الإفاضة •
ولو أثرت مشاكل أعمق لكان على ارتياد كل من الفنون على
حدة ، الأمر الذي قد يكون فوق طاقة القارئ العادي أو المؤلف ،
ولكان لزاما على أن أوضح موضوعات تجربنا الى مسائل كبرى
تتعلق بالأخلاق والمنطق والميتافيزيقا • هذا اذن كتاب في
مبادئ التجربة الجمالية • وهو على هذا التصوير قد استطاع
أن يكسب عددا من المستفيدين الودودين • واننى لأمل أن أتمكن
يوما من وضع كتاب أكثر شهولا أدعو اليه القارئ •

والآن أتترك الكتاب دون تغيير جوهري فيه فيما
عدا الفصل الوحيد الذي أعدت كتابته باستفاضة ،
وأحيل القارئ الى الفنون ذاتها لكي يحصل
منها على مزيد من المعرفة والاستنارة أو لتأكيد الفروض التي
اقترحتها هنا • ان كتابا في علم الجمال لا يبرر اقتياد القارئ الى
مزيد من الكتب عن هذا العلم ، بل الواجب أن يكون هدفه ارجاعه
للفنون ذاتها ، رجعة يؤمل معها أن تقترن بالتسوق بالرفق
المتعمق •

الفن والتجربة

مهما تكن الحياة فهي تجربة ، ومهما تكن التجربة فهي فيض من فيوض الزمان ، واستغراق واستطراد متعدد الألوان في الأبدية . وقد تكون التجربة بسيطة كما هو الحال عند الأطفال أو البسطاء من الناس . وقد تكون معقدة كما هو الحال بالنسبة للعالم أو الشاعر أو رجل الأعمال ، وقد تتفاوت ما بين حركة يدي الطفل اللتين لا هدف لهما ، وتشقت بصره غير المدرب على النظام الى الرؤية المحكمة والحركات المستأنية التي يتقنها بطل الرماية . وقد تبدأ من مشاهدة الأشياء المادية ومعالجتها الى ابتكار وتنظيم الأفكار الحقيقة والمحددة . ولكنها بين الولادة والمات - وهذا ما قد تؤكد الحياة وتثبت به بدرجة أوفى - ليست سوى مؤثر واستجابة للكائن الحي ، وتتمثل في « خمس حواس صغيرة تنتفض بالبهجة والسرور ، وتبدو في اختلاج عضلة كرد لفعل وقع عليها ، أو في يدين متلهفتين ، ولسان يتحرك للنطق وعقل-يستثار للفكر . وقد نذكر أو نسجل أجزاء أو جوانب من تلك التجربة . وقد تبدو ، اذا نظرنا اليها نظرة كلية ، بلا غرض ، وقد تبدو ذات قصد . وقد تكون حجاباً أو كشفاً لشيء خلف

التجربة ذاتها أو أبعد منها . وقد تكون وهما ترتيبا زائلا . وقد تكون كابوسا أو حلما . هذه الفروض جميعا ساندها الفلاسفة والشعراء مرارا .

على أنه مهما يكن ما تنذر به التجربة أو تعنيه ، أو مهما يكن ما تحجبه أو تكشف عنه ، فهي موجودة ولا رجعة فيها . وقد تزداد حدة وقوة ، أو تغمض وتلتبس . وقد تظل عجماء ، معتمة ، مشوشة لا نظام لها ولا شكل . وقد تصبح ذات مغزى وقصد ، واضحة وحية . وسواء استغرقت التجربة في جانب منها لحظة أو استغرقت جوانب متعددة منها العمر كله ، فإنها قد تحقق الصفاء والوضوح والحدة والعمق . ان الظفر بمثل هذه الحدة والوضوح في التجربة لهو مجال الفن ومبخره . وبغض النظر عن مجزء العلاقة القائمة بين الفن والتمائيل والصور والسمفونيات ، فالفن اسم يطلق على الادراكات كلها التي بها تعى الحياة ما يكتنفها من ظروف خاصة ثم تحليل هذه الظروف الى شىء غاية فى الطرافة والابداع . ان الفن - كما يقول أرسطو - يمكن أن يعد سياسة لو قصرت أهميته تقديرا سحيذا . عند ذاك يكون موضوعه هذه التجربة بأسرها ، وتكون الحياة كلها هى مسرحه ومادته .

مثل هذا الفن الشامل ما برح حلم رجل الدولة . ان ظروف

الحياة ، وبصفة خاصة الحياة فى كليتها ، معقدة بقدر ما هى
مقلقة . ونحن لا نعرف عن هذه الظروف ما يكفى لكى نثق من
مستنا ، وليس لدى أى انسان من القوة ما يكفى لكى يثق من أن
لمسته سوف تترجم الى فعل . والفنان المشغوف بتحويل الحياة
كلها الى فن لابد وأن يكون فنانا مستبدا مطلق الاستبداد ، عبقريا
مطلق العبقرية فى آن واحد . عند ذاك يستحيل الى شخصية
تجمع كل عبقرية جوته ونيوتن والاسكندر الاكبر معا .

ان فن الحياة الهام ونبوءة وليس تاريخا أو حقيقة .

لقد كان على الفنان بحكم الامر الواقع أن يعالج قطاعات من
التجربة ، ولو أنه قد يوحى بها أو يضمونها كلها . والتجربة بغض
النظر عن الفن والادراك ، متقلبة ومشوشة . انها مادة
بلاشكل، وحركتبعجون اتجاه . فالاصوات العابرة فوضاء مبهمه لا يصنى
اليها أحد أو يرغب فى الانصات اليها . والالوان والأشكال من
حولنا تمر دون أن تلاحظ أو تستساغ . والكلمات التى تسمعها ما
هى الا اشارات لأفعال ، هذا ان كانت كذلك . ولقد حققت الحياة
شكلا الى حد ما . والحضارة ذاتها شكل من أشكال الفن ، كما
سوف نشير الى ذلك فى الفصل التالى من هذا الكتاب . ورغم
انها ناجحة وعرضية للغاية الا انها فن مع ذلك .

وبقدر ما يكون للحياة شكل ، تكون فنا ، وبالقدر الذى يكون للفوضى الثابتة فى الحضارة بعض التماسك تكون عملا من أعمال الفن . وكل ما يسمى « عادة » أو كل تطبيق فنى Technique أو نظام System هو عمل من أعمال العقل أو ربما تراثه المبدد . وان دولة الفن لتماثل الجمال الذى يعمل الانسان فيه سيطرته المتبصرة الحازمة على عالم المادة والحركة الذى يتعين عليه أن يتخذ فيه مقامه وعلى عالم الخفقات العشوائية الداخلية والعمليات التلقائية التى تؤلف كيانه الداخلى . ان كسر عصا ، أو بناء كوخ أو ناطحة سحاب أو كاتدرائية ، أو استعمال اللغة كوسيلة للتخاطب ، وبذر الحبوب ، أو جمع المحصول ، وتربية الاطفال وتعليمهم ، وصياغة شريعة للقانون أو الأخلاق ، ونسج كساء ، أو حفر منجم - لتتساوى جميعا فى كونها أمثلة للفن لا تقل عن صوغ نقش بارز أو تأليف سيمفونية .

والحق أن انفراد الفنون الجميلة بتمثيل الفن ليرجع الى أسباب عرضية بحتة . ذلك لأن فنون الرسم والنحت والموسيقى والشعر تنطوى على انتفاع جميل وبين بالمواد . ولأن للعقل سلطانا واضحا كاملا على المادة ، طيعا وبهيجا فى الوقت نفسه ، فاننا نلجأ لاتخاذ هذه الفنون مثلا للفن ، ونجد فيها تجربتنا الجمالية أقوى وأبقى ما تكون . لكن حينما تتخذ المادة شكلا والحركة اتجاها

والحياة خطأ وتكويننا مثلا ، هنا يكون لدينا عقل وإدراك . وهنا تتحول الفوضى (اللاتكون) الى نظام نفسى ومرغوب فيه نسعيه « الفن » . ان التجربة بعيدا عن الفن والإدراك ، غليظة لا نظام لها . انها مادة بلا شكل وحركة بلا اتجاه .

ومن العسير أن نستبين كم من تجربتنا اليومية يصدق عليه ما يسميه ويليام جيمس « بلبلة طنانة جوفاء » . وانه ليسبق علينا كذلك أن نعرف كم من هذه التجربة تجوز عليه صفة شبه الغيبوبة . وكثيرا ما شبهت الحياة بأنها حلم يقظان على أن قدرا ليس باليسير منها هو الذى يتصف بما للحلم من وضوح ، وان كان الجزء الأكبر من التجربة له ما للحلم من عدم تناسق وفظاعة . والتجربة لدى غالبية الناس ومعظم الوقت سبات ثقيل . ان لهم عيونا ، لكنهم لا يرون بها على نحو ثابت واضح . ولهم آذان ، غير أنهم لا يسمعون بها سمعا منوعا دقيقا . وهم يتعرضون للعديد من المثيرات التى تحفز على الشعور والفكر ، لكنهم فى سباتهم لا يستجيبون . ولا يفيقون من هذا السبات الا تحت وطأة هياج حيوانى سريع وكبير ، يدفعهم لاستجابة وقتية مبهمه . والحياة بالنسبة لغالبيتنا ينطبق عليها الوصف الذى أطلقه أحدهم على الموسيقى وأثرها

على غير المطلع على دقائق الفن من أنها « شرود وسنان تتقطعه
هزات عصبية » .

كيف يتم هذا التحول أو الانتقال من الدوافع اللاإرادية الى
الاستجابات غير الخاضعة لضابط أو رابط ؟ وكيف يعيد الفنان
تشكيل التجربة وتحويلها الى شيء وادع حاد وفي نفس الوقت
مستأنس ومستغرب ؟ ثم ماذا يفعل الفنان للعالم فيجعل منه
شيئا يستولى على الحس والادراك ؟ وما الدور الذى تلعبه الفنون
فى تجربتنا وما الذى يضيف عليها ما فيها من اغراء وبهجة ؟

ان التجربة العادية ، أى تجربة القسر العلى أو الغريزى ،
قلقة وميتة معا . وعتادنا من العادات والدوافع ذو طبيعة تهىء
لنا رؤية كثير من الأشياء والاستماع اليها والمشاركة الخيالية فى
الحوادث بالقدر الضرورى لاشباع دوافعنا المباشرة أو لتحقيق
غاياتنا العملية . وان غرائزنا واحتياجاتنا تستحثنا
من شىء لشيء ونحن نتخير من كل قدر اللازم
لرغباتنا أو أغراضنا الى الحد الأدنى من الكل اللازم
للادراك الجمالى الحر . فكما أن اللحم بالنسبة
للكلب شىء يؤكل ، وكما أنه للقط شىء يطارد ، هكذا المقعد
للمتعب أو الادارى شىء يجلس عليه . كما أن الماء مهما يكن جريانه
أو بريقه مليحا ، فهو ليس للظمان أكثر من شىء يشرب . ورجل
الاعمال المكب على المقبل من الأعمال أو الذى يعمل فكره فى الخطوة
التالية ، والعالم الذى يرقب باهتمام ما سوف يتمخض

عنه اضافة عنصرين لبعضهما من نتائج خاصة ، والجائـع
أو الشره العاكف على تحقيق رغبة واحدة جامحة ومباشرة - كل
هؤلاء يسرعون من لحظة الى لحظة ومن شئ لشيء ومن حالة الى
حالة ، ذلك لأن التجربة حد أدنى وحسب ، لا يبقى في الذاكرة
منها سوى الحاحها العملى المؤقت أو الدفعى وكل ما عدا ذلك
فيغشاه النسيان أو التجاهل ان شئت الدقة .

ومن ثم فمن أهم وظائف الفنان أن يجعل التجربة أخاذة بغير
يمنحها الحياة . ان الفنان سواء أكان شاعرا أم رساما أم مثالا
أم مهندسا معماريا يتناول الأشياء كما يتناول الشاعر والقصاص
الأحداث على نحو يجبر العين على التوقف ونشدان المتعة فى الرؤية،
كما يجبر الآذان على الاستماع لمجرد الاستماع، والعقل على التلهف على
لذة الاكتشاف التى لا تسعى الى نفع ، أو الحيرة أو الدهشة .
عند ذلك لا يصبح المقعد مجرد اشارة لراغب فى الجلوس ، وانما
يصبح جزءا ونقطة فى تكوين وبؤرة لون وشكل يتخذ فى الرسم
مغزى تصويريا . وبمعنى آخر يصبح شيئا حيا . وعند ذاك
لا يكون الوجه العابر مجرد شئ يغرى أو يسيطر عليه أو ينسى ،
بل يصبح شيئا يستحق أن ينظر اليه ، فقد أصبح موضوعا
ذا أهمية تصويرية يرضى ويثير فى آن واحد . انه يتجرد
عن كونه حدثا أو أداة ، ذلك لانه ليس دافعا أو معجلا للحركة ،
وليس اشارة للغضب أو النزوة . انه لحظة مفعمة بالحياة وممتلئة
بالنظام . انها معرفة شئ حى ، منظم ، معرفة لذاتها الحلوة .
انها بهية الطلعة - كما تقول - والنظر اليها متعة .

يتحدث الرسامون أحيانا عن البقع الخامدة التى لا حياة فيها فى التصوير . وهم يقصدون بذلك تلك المناطق من الصورة التى يكون اللون فيها شاحبا أو لا طرافة فيه ، أو التى تكون الأشكال فيها باردة لا ترابط فيها . والتجربة كذلك ملأى بتلك البقع الخامدة ، لكن الفن يمنحها الحياة . ان الفن الجامع - كما سبق أن ألقنا - من شأنه أن يجعل الوجود كله ينبض بالحياة وتصبح تفاصيل الفعل والمعاناة اليومية بهيجة سواء فى خلقتها المباشرة أو فى المعنى الذى انطوت عليه ، كما تتخذ علاقاتنا بالآخرين بعضا من سمة الصداقة والمحبة ، ويصبح ما فعلناه محركا لنا كما هو محرك ودافع للكاتب لأن يكتب ، وللرسام لأن يصور ، حتى يبدو ما لاقيناه وكأنه لقاء مع الموسيقى أو التصوير أو الشعر ، وعندئذ تكون الحياة عملا خلاقا وتذوقا جماليا مستمرا ، ويصبح كل ما فعلناه فنا ، وكل ما عانيناه تذوقا ومتعة ، وتصبح الحياة مرتبة وتلقائية لا ادعاء فيها ، وفى نفس الوقت خاضعة لنظام وحررة طليقة .

وهناك أكثر من سبب للتخليل على أن ذلك الأداء الكامل الذى يرقى أن يكون فن الحياة هو خطة والفيلسوف وحلم الشاعر أكثر من كونه حقيقة . ان فى حياة الفرد آلاف العوامل المتعلقة بالصحة والشقة والظروف الخارجية وبالفقر والمسؤولية التى تتكاثف وتتحد على قهر تشتت الطاقات المرنه بحكمة رائجة . والروح الخالصة لا بد لها من أن تعتمد على جوهر هزيل ، والعقل

اللماح على جسم وعالم هما بالنسبة لهذا العقل قلوب ومادته .
وان تلك البقع الميتة الكامنة في التجربة لبست مما يمكن تجنبها .
ولما كانت الحياة قد فطرت في عالم مختل النظام فان كثيرا
ما يتعين فعله عرضي ووسيلة أو أداة لشيء آخر . ونحن
نعمل من أجل الفراغ . ونندفع من أجل السلام . وليس العمل
حلوا ولا السعي هادئا . وان اضعاف الحيوية يغل أجنحة الشباب
كما يعوق القوة والنماء . وحضرة الثقلاء تبعث السأم في الحديث
وتجعلهم ممجوجا . وان قبج شوارعنا وبيوتنا ومدننا لهم اعاقبة
واقعية لما يجب أن يكون مسرة وبهجة دائمة لو شئنا الكلام
على نحو مثالي .

هذا واحد من آلاف الأسباب الأخرى التي تدعو الفنان ومحب
الجمال للهرب الى الفنون الجميلة . وهو سبب كذلك لما يوصف
به الفن مرارا وتكرارا من أنه هروب من الحياة . والفنون
الجميلة هروب من الواقع بمعنيين . فهي تتيج للفنان مجالا
يستطيع فيه أن يعمل بانطلاق في مادة طيبة . وقد تكون
المشاكل الفنية التي تعترض الشاعر أو الموسيقى مشاكل
صعبة ، لكنها قابلة للحل ، وهو يجد في حلها نوعا خلافا
من النبطة .

والموسيقى مثل العالم الرياضي ، يعيش في دائرة معقدة وان
كانت طيبة لينة المريحة ، انها دائرة فسيحة ، وهمية

وميتافيزيقية • ومع ذلك ففيها يستطيع عقله أن ينطلق ويعمل فى حرية ، وتقدر ملكاته على أن تجد سلامها ووثامها •

وقد لوحظ أن الفنانين كثيرا ما يعجزون عن مواجهة مطالب الحياة المادية ، تبدو لهم مشاكلها كليلة أو محيرة أو كلاهما ، وأن عقولهم الحربية على التكيف مع دائرة واحدة جميلة بقدر ما هى صغيرة ، لتشعر بالغربة وعدم اللفة فى هذه الحياة التى لا نظام فيها • فلا يجب أن يستولى علينا العجب حين نرى الفنان فى بعض الأحيان خبا ، غير خبير بأمور الدنيا وشواغلها - كما لا يجب أن ندهش اذا نظر الفنان الى هذه الشواغل على أنها حماقة وجنون • فماذا فى وسع عقل شديد التألق ، صعب الارضاء ، معنه ثمين ، أن يفعل ازا، ما فى الأشياء والأحداث من سماجة وغلظة ؟ وماذا تصنع روح الفنان - التى ترى التناقض شرا - فى منابذات السياسة والأخلاق ؟

لقد كان كثير من الشعراء أصحاب وهم وخيال ، لأن حساسيتهم السريعة الانفعال لم تستطع احتمال الحياة فى عالم الحقائق • صحيح أن كبار الشعراء كانوا على استعداد للنظر فى ثبات الى كل ما وجد تحت الشمس والاحتفاء بالأشياء سردا واحصاء ، كما قال أندريه جيد بحق • ولقد تعلم الرسامون على اختلاف طبقاتهم من رامبرانت الى ديكا ، أن ينظروا الى الأشياء فى ذاتيتها القبيحة - الحزنة - عامل مكثود، امرأة مسنة - ثم اذا بهم يعملون فيها سحرهم

الذى يتألف من خط وضوء ، فيحيلونها الى سلام جميل . على أن الفن لدى الفنانين الذين أوتوا الموهبة فى قوتهم وكانوا مقيدين فى قدرتهم وشجاعتهم ، كان حربا من حقيقة لم يحتملوها الى قطاع من لون وضوء وصوت وهيام ، قطاع لم يكن محتملا فحسب ، بل جميلا كذلك .

ان الشاعر شيللى يزور عن قسوة الحياة وسماجتها فى انجلترا فى القرن التاسع عشر ويهرع الى طوباوية ، أفلاطونية فى جمالها الروحى ، كلاسية فى دقتها المرمرية . ويصنى بيتهوفن خلال صممه وآلامه فى الحركة الأخيرة من السيمفونية التاسعة التى ترتفع فيها أصوات المنشدين ، الى نشيده النهائى المترنم بالنصر ، يقدّمه للعالم رمزا للأخوة والبهجة الخالصة .

ان الدوافع التى يركز عليها قوام الفنان الرومانسى هى بنفسها التى تدخل فى تكوين التذوق الرومانسى . ذلك لأن كثيرا من محبى الفنون يجدون فى الموسيقى والشعر والتصوير والرواية مهربا مخدرا لذيذا من الضيق والضرورات الملحة التى تقهمنها فيها صحتنا وأحوالنا المالية وميولنا . لقد اتخذ ذلك النوع من القصص الذى تقبل عليه عاملات المحال كمثال يوضح النظرية القائلة بأن الفن مزوب ؛ ففى صفحاته تستطيع مثل هذه الانسانية الوضيعة أن تتحرك فى جو وهمى من الأبهة يمج بالأمراء والدوقات ونجوم السينما . وتستطيع أن تمتلك بالتعويض الجمال والحرية .

ويستطيع الكاتب المقيد الى مكتبه أن يتحرك فى روايات المفامرات
خلال الرحاب الطليقة وأن يتقمص شخصية أسطورية قومية
خيالية فيبدو شجاعا كله قوة وفروسية .

غير أن الرواية ليست هى الفن الوحيد الذى يتيح الهروب .
وهى تحقق هذا الهروب حين تدفع الخيال بطريقة تعويضية
ليجوس خلال مسالك طال بنا الحنين لارتيادها لكننا لم نطأها ،
وأصقاع لم نعرفها قط ، وقصور لا وجود لها فى البر والبحر .
وهناك فنون أخرى تمنح هروبا أكثر حذقا . وقد أشار
شوبنهاور الى هذه الفنون بأسلوب كلاسى فى اقناعه . والحق
أن الميل الجمالى هو فى ذاته انفصال وتباعد ، ولو أنه ليس
ذلك النوع من الانفصال الذى يظنه الناس عامة . على أن أية
مطالعة بالعين لصورة ، هى نوع من العتق من عاداتنا المألوفة ،
ففى لحظة المطالعة تلك نتطلع الى الأشياء فى ذاتها وحدها ،
لا الى ما تعد به أو تنذر . فلون التفاحة فى حياتها الجامدة
كما تبرزها لوحة الفنان هو الذى يستولى على حسنا . وعندئذ
تصبح شيئا يرى فى وضوح وشفافية ، لا شيئا نقشبث فى حال
من الجوع . وهنا يستعاض عن الرؤية العملية بالرؤية الجمالية ،
وبتعبير شوبنهاور تأتى المعرفة فى التو لتستولى على الارادة .
وفى أواخر القرن التاسع عشر كان واضحا كيف تحالفت التشاؤمية

الرومانسية مع الجمالية الرومانسية • ان الارادة الجائعة قد لا تجد شعبها ولا سلامها أبدا في عالم كتب عليه ألا يشبعها قط ، وقد تكون الحياة خلودا بين نسيانين أو جملة كبيرة مفككة لا معنى لها • ولتكن كذلك • ففي تلك اللحظة الخاطفة ربما امتلأ المرء - كما يشير « بايتر » في خاتمته الشهيرة لكتابه « النهضة (١) » - بالضوء واللون والموسيقى وربما استطعنا أن ننجو أو نهرب من هزائم العقل والمواقف الى ابيقورية (٢) بديعة • وبقدر المستطاع والى الحد الذى يمكننا فيه أن نحيا فى التجربة الجمالية ذاتها ، نستطيع أن نجعل من الحياة وصلا من الورود والنشوة • وفى مقدور المرء أن يهرب من أوقات الاضطراب والفوضى كما فعل الملك ريتشارد الثانى الى موسيقى متناسقة النغم ، كما يمكنه أن يجد من الكمال الصامت للرخام أو فى التصوير البديع لوجه فى صورة ، أو فى الظلال المتسمة فوق حائط ، مهربا الى عالم الخلود • وفى الموسيقى كذلك يمكن الاستمتاع بمواقف أرق وأدق لم يسبق اختبارها أو تذوقها • وفى الأدب ، حتى الألم والضيق يمكن ممارستهما فى غير كلفة وفى ثوب فيه الجمال ولا جدال فى أن من وظائف الفنون الجميلة أنها تمنح المشاهد سلام الجمال وهروب الانعزال • ويمكن القول بصفة عامة أن ما تنتجه الفنون هو الجواهر (الماهيات) الخالدة

(١) Pater : "The Renaissance"

(٢) مذهب اللذة فى الفلسفة اليونانية القديمة نسبة الى ابيفورا

مؤسس هذا المذهب •

فى الأشياء، لا وظائفها العملية • فمساعدة الجوهر فى معاينة شئ فى ذاته ولذاته • وهنا يجد ذواقه الجمال نفسه وقد نسى روحه فى التو واللحظة وربح العالم ، عالم الفن •

هذه النظرية وهذا المثل الأعلى للتذوق الجمالى ، يتحزب له بنوع خاص أولئك الذين يفترون فيهم الحساسية باليقظة • ذواقه الجمال متسكح حزين أخاذ يمضى وسط الشعاعات فى عالم زائل • ولا ريب أن الفنون لا تمثل بالنسبة للكثيرين أكثر من هذا الهروب بالضرورة • فالتحديس يهرع الى صحرائه ، وذواقه الجمال الى برجه العاجى • وبعض الناس يجدون سلامهم فى الله ، والبعض الآخر يجدونه فى الشكل أو القالب •

ومع ذلك فالنظرية القائلة بأن الفن هروب ، تقصر عن أن تأخذ فى اعتبارها كثيرا مما يصدق على التجربة الجمالية ، بل وهى تحط من قيمة مظاهر الاستمتاع والانتاج الجمالى التى تتميز بالخصب والايجابية • انها تجرد الانسان الذواقه للجمال مثلما جرد « الانسان الاقصادى » فى أوائل القرن التاسع عشر • اذا ما من انسان يمكن أن يوصف بأنه مشاهد جمالى مجرد الى الأبد ، بل ما من انسان يمكن أن يبقى كذلك على الدوام • ذلك أن جزءا من المتعة الجمالية يكمن فى أداء الحياة التى نعرفها والطبيعة التى فى طبيعتنا فى صورة واضحة كاشفة • إن عين المشاهد هى عين كائن بشرى بكل ما فيها من انعكاسات

الاعتمادات والعواطف الانسانية الرحبة • وبالمثل فان أذن المستمع
هى أذن انسان يصنى للكلمات من أجل معانيها وصليلها • قد
تكون الفنون فى كثير من الامثلة وبالنسبة لكثير من الراصدين
فرارا الى حلم تعويضى أو الى فردوس من الأشكال ، رائق
يبعث على الغبطة ، يرضى فيه الادراك ويهجم ما يعتمل فى
التجربة من ضروب النزاع •

وفضلا عن ذلك فثمة مغزى ميلودرامى يمكن أن يفسر ما يقال
من أن الفنون هروب • فقد أشار نيتشه فى كتابه « مولد
التراجيديا » الى المأساة اليونانية وما فيها من عناصر تكميلية
ومتناقضة فيما يبدو ، كما أشار الى مثل تلك العناصر فى كل
من محرك للمواطن ، وعرفها بأنها عنصر الراححة
The Apollonian وعنصر العاطفة والحيوية The Dionysian

والفن يفعل أكثر من مجرد جلب السلام والطمأنينة أو منحهما ؛
انه ينقل النار والشرر • وفى ذوى الفنون الجميلة تجد النفس
المقضى عليها فى ظروف المعيشة العادية بالاحتشام والقصر ،
استثارة ومخرجا ومبررا لذلك الضرام المستمر الذى يحال بينه
وبين الاندلاع عادة • وفى وقت من الأوقات كان نيتشه يستهويه
« فاجنر » بصفة خاصة لانه أحس فى الحاح وتحقق ذلك الموسيقى
الرومانسى وجود العنصر العاطفى الحيوى « الديونيسى » على نحو

مؤكد ، وهو الذى كان يرى فيه سريان الحياة بالنسبة للفنون . يقول أناتول فرانس : « ان الأدب هو حشيش وأفيون العالم الحديث » . وربما جاز هذا الكلام فى الموسيقى . وما على المرء الا أن يخلق فى وجوه جمهور المستمعين للموسيقى الحديثة حتى يستبين كيف أن العواطف تجد لنفسها متنفسا فى ذرى المد العالى الأوركسترالى ، وهى التى لم يتح لها الإفصاح والانطلاق فى سبيل غيرها . ان الموسيقى هى الأعراب بلا خجل عما يخجل معظم مستمعيها أو يعجزون عن التعبير عنه بلفظة الكلام .

ولست لحظات الوله والافتتان التى تصاحب التأكيد الانفعالى هى التى تجد وحدها تعبيراً فى الفنون ، بل ان ألوان الشعور وكوامن الفكر التى تعمينا التجربة العملية وتشغلنا عن ملاحظتها ، والتى تقصر الكلمات عن أداء مدلولاتها وتعجز شواغل الحياة بركاكتها عن استنفادها ، لتجد فى الفنون لحظة وجودها كذلك . لهذه الأسباب وبالنسبة للناظر أيضا فهى فرار من الحياة . على أنها تعتمد فى أمثلة الفن الرفيع الى إيضاح وترسيخ الحياة وتفسيرها .

وفىما يتصل بوظيفة تركيز الحياة وتقويتها ، فان حواسنا كما يقول البيولوجيون ، عبارة عن تحورات وتكيفات مع البيئة المتغيرة غير المستقرة التى لا يؤمن لها . وقد تطورت

فى التاريخ الحيوانى الطويل للجنس البشرى حتى غدت أدوات يلجأ اليها الحيوان المكود للتكيف مع تجربة دائمة التبديل .
هكذا تصبح نقطة ملونة حساسة للضوء عينا . ويستعين الحيوان بهذا العضو لتقدير المخاطر والأشياء المرغوبة البعيدة عن متناول اليد . والأذن ، التى هى نتيجة تاريخ طويل من التطور ، نشأت بالمثل كأداة تعين الحيوان على التيقظ للأخطار والبشائر فى بيئة غامضة مرببة . وكانت حاسة الشم فى منشئها الحيوانى أيضا أداة للتخفير من المضار وإشارة لما يؤكل أو للأشياء البشيرة فى ظروف أخرى . وقد تطورت حاسة الذوق كذلك كمرشد أولى للأشياء السامة والمغذية . أما اللمس فقد بدأ كحساسية قريبة ومباشرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بشهوة المحافظة على الذات والتخصيب .

وهكذا يتضح أن حواسنا عملية فى أصلها وليست جمالية . وتبقى فى حياتنا اليومية ذات سمة عملية . ويمكن القول بأن هناك نوعا من قصر النظر نتعرض له جميعا . بل اننا عرضة لعمى غريزى وقسرى نصبح بمقتضاء فاقدى الشعور بكل أطوار الأشياء ، فيما عدا تلك التى تههم مصائرنا أو أفعالنا المباشرة .

وتقاس وظيفة الفنان ونجاح العمل الفنى ، جزئيا ، بالقدر الذى تصبح فيه حواسنا لا إشارات للفعل وانما لإيحاء بالمحسوس واللموس والإبانة عنهما . وقد كتب ستيفن كرين قصة ذات

دلالة فى هذا السياق ، تدور وقائعها حول ثلاثة رجال تحطمت بهم سفينة فى بحر عاصف مترامى الأطراف . وكانت أول جملة استهل بها القصة هى « انهم لم يروا لون السماء » . لقد استغرقهم التفكير فى امكانيات الانقاذ الى حد أنهم لم يجدوا فسحة من الوقت ولا الاهتمام أو الدافع لرؤية لون السماء التى تظللهم من فوقهم .

وهكذا تزداد التجربة فى الفنون الجميلة ثباتا ورسوخا وحدة من طريق استيلائها على الاحاسيس والمشاعر . عندئذ نصبح على دراية بما للألوان والاشكال المنقوشة على وجه لوحة ، وبما لصوت الانسان أو آلة موسيقية كالكمّان من لذة وبهجة غامرتين . ويمكن استغلال الحواس الأخرى استغلالا جماليا كذلك ، غير أن حواس اللمس والذوق والشم ليست دقيقة التناول ولا سهلة الاندماج فى الأشياء أو الانفصال عن الاهتمامات العملية البيولوجية كالنظر والصوت . ومن ثم فالوظيفة البارزة للفنون الجميلة تكمن أساسا فى حدود هذين الجهازين المتميزين فى دقة وعمق : العين والأذن . وفى حين نجد أن اللون هو ذلك الجانب من المنظور الذى يهمل عادة لأغراض عملية أكثر من غيره ، اذا به يصبح المادة التى يعنى بها الرسّام خاصة . وفروق الإيقاع والنغم التى تهمل فى الاتصال العلى تصبح بالنسبة للموسيقى مصدرا لكل فنه ومصدر امتاع

عاشق الموسيقى • وهكذا تتحول الحواس من مجرد كونها
مثيرات للفعل والحركة الى مجالات للامتاع •

على هذا النحو يكون الفن حسيا في أساسه وفي ملاذه الأخير •
وهنا نصبح مقيددين بالسطح اللطيف البارز للشيء • ولا جدال في
أن سحر رسوم الطبيعة الصامتة يكمن في تأليفها وتكوينها ، لكن
ألوان الفاكهة الزرقاء والخضراء والصفراء هي التي تأسرنا • عندئذ
تصير جسمونا مدركة لما تقدمه لنا حواسنا • ان فلاسفة الأخلاق
الذين نظروا الى الفن باعتباره انصرافا حسيا ، قرروا الحقيقة في
لذاعتها • فالعيون التي تبلدت واعتادت الرقابة تصبح حادة
عند مشاهدة التصوير • وتصبح الأذن جهازا ماهرا للاحساس
الحقيق القوي • اننا نتحرك في فن التصوير والموسيقى خلال
إمكانيات مجردة من الفعل بل خلال الواقعية الحية الملموسة لما
هو معروض للرؤية أو الاستماع •

ومع ذلك فالفنون تأتي بأكثر من مجرد تقوية وتركيز وتثبيت
الأحاسيس • فقد أنتجت مواقف مماثلة متتابعة في مجرى حياتنا
الرتيب ردود أفعال وجدانية مماثلة ، حتى لنتبدل وجدانيا كما
نتبدل حسيا • غير أن انفعالاتنا ترتد في القصة أو التمثيلية
ذات النظام الواضح الحافق الى نوع من التركيز والتعمق الخالص •
وقد يبدو على السطح أن وقائع الحياة - أي صدمات تلك الأزمات
الحقيقية من مولد وموت وحب - أكثر حدة وقوة مما ينتجها أي
شكل من أشكال الفن • وهذا صحيح • لكننا لا نحيا دائما وسط
الأزمات ولا يعطينا المجرى العادي لتجاربنا غير عواطف متبدلة

ذاوية • ان مأساة مثل « هاملت » وقصة كقصّة « أنا كارنينا »
توضح وتعمق لنا وقائع وجدانية لمواقف انسانية مألوفة •
وكثير من الناس يتعلمون فى الأدب أكثر من الحياة ماهية
عواطفهم الذاتية ، والأفكار ذاتها التى قد تكون ضئيلة
وباردة وسطحية فى تجريدات التفكير الشكلى قد تصبح فى
العرض العاطفى للشعر والدرامة مألوفة وثيقة الصلة
بنا وحية • ان أولئك الذين يدركهم النوم لدى قراءة كتاب
جودوين « العدالة السياسية » ربما أجمع عواطفهم شعر
شيللى السياسى • ان الذى لا يتأثر بعبارات أرسطو عن
الصداقة ، لابد وأن تهز عواطفه المحاورات اللطيفة الانسانية التى
يدمج فيها أفلاطون الموضوع الطريف ببراعة •

٤

وقد سبق أن ذكرنا أن الوظيفة الثانية للفنون هى توضيح وجلاء
التجربة • وهذا الكلام يصح كذلك ابتداء من المستوى المباشر
للحواس الى مستوى التأمل والتفكير • ان تجربتنا تتحول تقليديا
الى أنماط منطقية وعملية خلال ضغط الدوافع من ناحية وظروف
الحياة من ناحية أخرى وثمة احتمال بأن نفسى ونحن
نخوض التجربة مباشرة كيف أنها متباينة ومنوعة • انها تتألف
من رقع من لون وأجزاء من شكل • انها تحيا كلحظة عابرة
ومشوشة فى تتابع مضمحل • غير أن حواسنا وغرائزنا وعالمنا
كلها تضىء بعض الشكل وال قالب على هذه « النطفة المبهمة » التى لا يمكن

استبانة معالمها • ولو لم يكن للحياة نهج نقرسه لسا
استطعنا أن نعيش • ان كل شلطة من شلفطات الرؤية تشكّل
ذاتها فى نوع من المنظر الطبيعى • وبالمثل فان غموض أو
تشوش بعض الانطباعات والدوافع فى أبة لحظة يأخذ فى
تلك اللحظة بعض التماسك ، ومن ثم يكون لنفسه شكلا •
ان عاداتنا ونظمنا هى التى تحدد مجرى الحياة • وحتى الجنون له
نظامه الخاص به ، وان كان مضطربا غير مرتبط • ومهما يكن
من شىء فلا وجود للفوضى المطلقة اطلاقا حتى فى حالتى التماس
والسبات •

غير أن الاحاسيس فى أعمال الفن تزداد عمقا ووضوحا عن
طريق نسق عمدى جلى وقاطع ، فتتخذ العواطف ، تسلسلا مرتبطا ،
وتتطور على نحو قلما تتيحه الحياة العملية ، أو ينسدر أن تتيحه •
وتتنظم هواجسنا اللطيفة الهائمة فى طريق من التتابع المنضبط
المنطقى •

وقد يكون من المفيد أن نوضح كلا من هذه الوظائف بمثال •
فقد يشاهد البعض من غير رسامى مناظر الطبيعة الصامتة طبقا من
الفاكهة موضوعا فوق منضدة • لكن تنظيم ما يبعث لونها وشكلها
من أحاسيس مضطربة فى نسق واضح ومنسجم وشامل يحتاج
الى رسام مثل سيزان أو فرمير • وكلنا مارس
تجربة الكبرياء الانسانية العمياء ، أو سطوة الحب المهلكة •

لكننا مع ذلك فى حاجة الى أمثال سوفوكليس ليوضح لنا المعنى التراجيڊى (الفاجع) لهذا الاحساس بالكبرياء فى مسرحية مثل أوديب ، والى كاتب آخر مثل شكسبير ليجلو لنا أسطورة الحب المهلكة فى مسرحية مثل « عطيل » وحتى اذا كان أكثر الناس بعدا عن التأمل والتفكير ربما يضمرون فى بعض الأحيان أفكارا مبعثرة مؤلة عن غرور الحياة أو عما تكنه « الطبيعة » فى جوهرها من جمال وخير ، فان قلة قليلة منهم هى التى يمكنها أن تصوغ هذه النظرات المتفرقة فى نسق ما ؛ لكن شاعرا مثل لوكريتيوس يمكنه أن يحيل هذا الحدس الغامض الى استبصار منسق ، على حين أن شاعرا آخر مثل دانتي فى مقدوره أن يعرض هذا الاستبصار فى صورة شاملة رائعة للحياة والمصير . وان أحاسيسنا ذات الأشكال والألوان المتعددة لتتحول فى أعمال الفن الى نسق خالد ، كما يصبح المزاج غير الواضح تماما والذى لا نكاد نستبين قسماته فى تواتره المضطرب ، واضحا للأبد فى قصيدة أو قصة أو مسرحية ، ويثبت الانطباع المبهم المضطرب ويصير واضحا فى النسق الموسيقى أو الأدبى .

ومن ثم فالفنون جميعها هى تصور كمالى على نحو ما ، حتى ولو ادعت بأنها واقعية ذلك لأن التجربة مهما كانت ، لا يمكن أن يكون لها النظام الدائم أو النسق أو التكامل الثابت الذى يخص عملا من أعمال الفن . ومجرد المقارنة بين الدوام والاستمرار فى الصورة الفنية والوقتية العابرة لنظرة حسيرة ، والمقارنة

بين المنطق الدرامى والتداخل المتباين فى الحياة ، لما يوضح لنا هذه النقطة . على أن مزية التصور الكمالى الذى هو الفن ، أنه يقوم بدور المرآة الموضحة تجاه الطبيعة ، فهو يدلنا بمهارة متمدة على ما يمكن أن نراه فى الطبيعة وما نحسه فى الحياة وما فى التأمل من تفكر .

والآن لنعد الى وظيفة الفن الأخرى وهى تفسير التجربة . ان علماء النفس والمناطقه مولعون بالاشارة الى أن كثيرا مما يبدو مجرد احساس بحت هو مسألة رأى واستدلال . فمثلا نحن لا نرى الكرنب ولا الملوك وانما نؤول غشاوة الرؤيا . ان عقولنا وعاداتنا فنانة ، كل منها وفق طبيعتها الخاصة . وهما تعيناننا على الاستجابة للأشياء ، لا كمجرد منبهات مادية فحسب بل بوصفها معانى . والفنون الجميلة لا تفعل أكثر من أنها تشكل النسق ، أو ربما تقوم بمجرد ابرازه ، الأمر الذى يتمثله كل عقل ويحذو حذوه . عندئذ تصبح بقع اللون المتناثرة ، المتفرقة ، عناصر ذات مغزى وقيمة فى النسق الكلى للتصوير ، علما بأن النسق ذاته يكشف عن وجه ما . هذا الوجه ينم عن انفعال ما ، أو عن خيبته الفاجعة ، وبالمثل الكلمات فى القصة فهي كما أنها ذات مضمون ، تختلج بالإيحاءات . انها تحكى فى تفصيل له دلالة عن حياة ما ، أو تجربة ما ، أو مصير ما .

والفنون تفسر الحياة على نحو أو سواء وبدرجات متفاوتة . وقد

لا « تفسر » شيئا أكثر من الشكل الذى يبدو فيه وعاء فاكهة لخيال الرسام المنظم ، وقد لا « تفسر » شيئا أكثر من الاحساس . وقد تفسر - كما تفسر مسرحية « هاملت » أو قصة « الحرب والسلام » أو أنشودة تترنم بعلامات الخلود من ذكريات الطفولة الباكرة - تلك الهواتف الغامضة للابيين البشر مركزة الضوء على شـُـعور غامض من تلك المشاعر الانسانية التى تثقل النفس . ان قصيدة مثل « الكوميديا الالهية » أو قصة مثل فاوست لجوته قد تكون تعليقا على الحياة الانسانية بأسرها وطبيعتها وحركتها ومصيرها .

وحينما عرف ماثيو آرنولد الشعر بقوله انه نقد للحياة ، كان فى استطاعته أن يوسع من هذا التعريف ليضم الفنون الجميلة كلها كذلك ، لأن النقد هو حكم يصدر على جانب معين من جوانب الحياة وتفسير له . وبطبيعة الحال يوجد التفسير الواضح فى الأدب أساسا . لكن تمثالا ليكائيل أنجلو أو رودين ، أو قطعة من موسيقى بيتهوفن أو ديبوسى هى تفسير للتجربة بالنظر الى شمولها وصفتها الأساسية ومزاجها وإيقاعها وخاصة نفمها الجوهرية . اننا نسمع فى سيمفونية بيتهوفن الخامسة أكثر من مجرد تنظيم أو ترتيب للأصوات . اننا نسمع تعليق روح عظيم على العالم الذى تحيا فيه وان فى لوحات رامبرانت التى تصور كهول الحاخامات ولوحات الجريكو التى تصور الاعيان الأسبان

أكثر مما تصاحفه العين المصورة • هذه الأعمال الفنية هي لغة أناس لم يكتفوا بمجرد النظر والاستماع بالعين والأذن الظاهرتين، وإنما هم قد وضّعوا فى الصوت شرحا وعلى اللوحة صورة لفكرتهم عن المضمون الجوهرى للحياة •

هذه الوظائف الثلاث - تركيز التجربة وتوضيحها وتفسيرها - تحقّقها الفنون بدرجات متفاوتة • على أن الفنون تبجو لكثيرين وكأنّها مجرد استشارات ومباحث حسية • وكثيرون غيرهم يرون أنّها اللغة التي أوضحت فيها الروح الانسانية لذاتها معاني عالمها • وفريق ثالث يرى أنّ الفنون قوالب مغرية للحس ، محرّكة للمواطف ، تنتقل عليها رؤى كلية عظيمة للتجربة والفنون توحى بصفة جزئية ، وعلى سبيل المثال ، بالهدف الذى تتحرك نحوه كل تجربة ، أى الحياة الظاهرية للأشياء والحياة الداخلية للخاطر الذى يتحكم العقل فيه تماما ؟ بحيث يكون أى فعل ممتعا فى ذاته ، وأثناء أدائه ، وممتعا فى ثمرته • وإن المدينة الفاضلة « البيوتوبيا » لتي كان يحلم بها أفلاطون ، لتلوح فى تلك اللحظات الهنيئة التى تتيحها الفنون الجميلة أحيانا • والسيمفونية فى كمالها النظم ، والدرامة فى منطقها التراجيدى ، والقصيدة فى طلاوتها المحركة للحس ، لتنبئ بما قد يكون عليه عالم منسق • والفن اسم آخر للعقل الذى يتحكم فى شواغل الانسان ويوجهها كلها فى مجتمع منظم ، كما يعمل الآن فى سلاسة فى تلك الأعمال المبعثرة التى نسميها جميلة وفى تلك اللحظات السعيدة التى نطلق عليها اسم المتعة الجمالية •

الفن والحضارة

قال أرسطو من قديم الزمن أنه يمكن ادراك معنى الفن على خير وجه اذا قورن بالطبيعة . ان الفن ذكاء، انساني يقوم بدوره فوق مسرح الطبيعة ويحركها في صدق واخلاص الى تحقيق أهداف انسانية . والحضارة الكاملة كما سبق أن أوضحنا قد تتلاقى وتتطابق مع الذكاء، والعقل الكامل . والحياة في مثل هذه الحالة قد تناظر الفن . وبقدر ما تكون الحضارة مختلة النظام ، بقدر ما يكون ذلك دليلا على المدى الذى لا تزال الدوافع العشوائية والعادات التى تجافى العقل تتحكم في فعالنا وتدبر حياتنا . على أن فنون الحنكة السياسية والمجتمع الانساني ما زالت بدائية على نحو يبعث على الدهشة ، فما زال التحامل والرجم بالغييب والمصالح الخاصة والمخاوف الوهمية تهدد ، ومنذ وقت طويل باغتصاب المكان الذى ينتمى للعقل فى المسائل الاجتماعية .

غير أنه حدث فى المراحل الأولى لتاريخ الحياة الانسانية أن أخذ العقل (الذكاء) مكان الاستجابة الحيوانية المجردة . وبدأ الفن بوجه الطبيعة من جديد . ولقد كان تحطيم العصا واشعال النار واستئناس الحيوان ، وبذر الحبوب وبناء كوخ وحفر مغارة -

كلها كانت تدخل من الإنسان فى تشئون العالم كما وجده **م** كانت الأمثلة الأصلية والأساسية لذلك الفن الذى سخره الإنسان فى بادئ الأمر للحصول على الغذاء والمأوى . وبمعنى أعم يمكن القول ان الأمثلة الرئيسية للفن يمكن العثور عليها لا فى قاعة الموسيقى أو المتحف ، وانما فى الحقل والمرعى والمحراث ، وفى عالم مليء بالمخاطر والشكوك . كان على الإنسان أن يتعلم كيف يعيش قبل أن يتعلم كيف يحيا حياة جميلة ، أو أن يشغل ذاته بخلق أشياء جميلة مثلا **م** على أن علماء الإنسان الذين تعمقوا دراسة الحياة البدائية قد أشاروا مرارا الى أنه ليس واضحا على الإطلاق أن الضرورى سبق الجميل أو أن الأساسى سبق الزخرفى الخالص . ويبدو فى الأغلب أن المخيلة البدائية - فى غمرة الأعمال التى كان عليها أن تؤديها - وجدت أو اصطنعت الفراغ ليضيف طلاوة لا تكلفه شيئا . وسحرا لا لزوم له . ومن ثم لم يكتب بصنع الأواني والسلال ، وانما صممها . ولم يكتب الرجال بأن يحفروا لأنفسهم كهوفا ومغارات ، بل زينوا جدرانها بالرسوم . وبدأ الصانع البشرى الذى أغراه ما فى الألوان والخطوط من متع محتملة - يحوم حولها متأنيا . واذا نحن تأملنا صناعة الخزف والسلال البدائية لتعذر علينا التمييز فيها بين عمل الصانع وعمل الفنان على الإطلاق .

وسواء أكانت الفنون الصناعية هى التى سبقت الفنون الجميلة

الى الظهور ، أم أنها جاءت معها فى نفس الوقت فلا بد من التمييز بينهما على أساس تحليلي . وانا لنلقى فى الحضارة المعاصرة بعض الفنون الخادمة والفنون الوسيلىة والفنون الصناعية واضحة كل الوضوح فى طابعها ، وفى ظل الظروف الآلية للانتاج حيث الغاية هى الانتاج الكمي ، والطريقة الموصلة الى هذه الغاية هى الآلات ، يكون الفن تطبيقا فنيا معنيا بالنتائج لا بالانتاج وتثير نتائجها الاهتمام بنفعها أكثر من جمالها . وهكذا تخدم الفنون الصناعية أغراضنا . فهي تعطينا الكساء لللبسه ، والبيوت لنعيش فيها ، والسيارة لنتحرك بها ، والكبارى لنعبر عليها ، والسفن لنشق بها البحار / ولربما كان لنا أن نحصل على هذه الأشياء فى صورة جميلة ان أمكن . وفى حضارة معقولة تماما تصبح البيوت قرة للأعين محكمة فى نفس الوقت ضد تقلبات الجو ، وتصبح الملابس جميلة ، كما تبقى الأجسام من البرد ، وتبدو السفن غاية فى الرشاقة ، كما تصلح لعبور البحر والانتقال بها من ميناء الى ميناء . ان التنظيم الاقتصادي لحياتنا يعطينا آلاف الأسباب لعدم توافر الجمال فى كل بيت من بيوتنا على حدة . ثم لماذا لا تكون جميع الكبارى آثارا تذكارية كما هى معابر فوق الأنهر . ان الانتاج الكمي هو أحد الأسباب ، وخص الانتاج الآلي ووحدة وسائله سبب آخر .

وتركيز الحضارة الصناعية على المنفعة أكثر من تركيزها على وأحسن والجمال سبب ثالث . على أن الكتابة التى تخيم على

المدن الصناعية فى شمال انجلترا أو الولايات المتحدة لتنهض
دليلا على قيام عصر من عصور الحضارة بلغ فيه الانفصال
بين الجميل والنافع منتهاه •

والخيال يجنح عادة الى أمثلة مما يسمى بالفن الجميل أو الفن
الخالص، كأن يهفو الى تمثال فارس وسط رخاميات الجن Elgin
أو الى معبد اغريقى يتلألا وسط بحر صقلية ، أو أحد أشعار شيللى
الغنائية ، أو رباعية من رباعيات الموسيقى شوبرت • ويبدو أن
هذه الأشياء، تتمتع بسحر لا ربية فيه • وهى لا تطعم فما لكنها
تغذى عين الجسد أو عين الروح • وهى تدفع الحواس للحركة ،
والخيال للمتعة ، والعقل للبهجة • وهى ان كانت ذات نفع فنفعمها
فى سحرها وفى فتنتها الخالصة • وهذه القيمة التى لها لا يجب
حسابها على أساس المنافع التى تغلها وانما على أساس ما تهيجه
من رضا حسى وتخليى مباشر ، ومن حيث كونها ألوانا وأشكالا
وأصواتا وإيحاءات •

وبالإضافة الى ذلك ، فأعمال الفن هذه تتباين وطريقة انتاج
ما ينتفع به فى عصر الآلة • فكل منها يحمل طابع الفنان الذى
أنتجها حتى ولو ظل اسمه مجهولا الى الابد • والطابع هو ذلك
المزاج والخاصية المتفردة التى تميز عمل الفنان عن عمل سواه ،
كما تميز الفن عن الصناعة كلية •

والفرق الحقيق بين الفنون الجميلة وبين ما هو مجرد مفيد

أو صناعى ، هو أن الأولى تقدم احساسا بالرضا المباشر . على حين أن الأخيرة تقدم الوسائل لمهاج أخرى مرضية . ولسنا فى حاجة لمعرفة دين الاغريق ، كما أننا لسنا بالتاكيد فى حاجة للاعتقاد فى آلهة الاغريق لكي نتغلبه ونخلد الى السكينة لرأى أعمدة الحجر الرملى فى معابد جرجنتى Girgenti فى تناسقها بين تلال أشجار الزيتون والبحر . نحن لا نسال ولا نناقش النفع الذى سوف نجنيه من احدى سوناتات موزارت ، وانما تبهرنا الاصوات وتستولى على مشاعرنا وتروق للأذن على نحو مباشر وكامل لا عيب فيه .

أما فيما يتعلق بالفنون الصناعية ، فأول سؤال نتوجه به هو ما اذا كانت تحقق وظائفها وما اذا كانت ستفى بالأغراض التى صنعت من أجلها . فالجسر لابد وأن يكون معبرا آمنا فوق النهر . والسفينة يجب أن تضمن السفر الآمن بالبحر . والملابس لابد وأن يتوافر فيها عامل الدفء .

ولقد مرت بالعالم عصور سعيدة كان فيها هذا الفصل بين المنفعة والجمال أقل حدة . وهناك من الدلائل فى عصرنا ما يشير الى أن هذا الانفصال الى زوال . وفى أوروبا ستة متاحف تمتلئ أبيها كاملة منها بحلى دقيقة تمثل الحياة الاغريقية اليومية من أوان للزهور الى ملاعق وأمشاط وجرار ودروع . وقد صنعت هذه الأشياء جميعا للاستعمال . وقد قصد بها أن تؤدي وظيفة ما .

ولكن عين الإنسان العصرى المولعة بالجمال لا يتجه اهتمامها الأول الى وظيفتها وانما الى كمالها الزخرفى ، ونحن نكاد ننظر الى ما صنعه الاغريق على أنه للاستعمال اليومى باعتباره أشياء ذات قيمة جمالية خالصة .

ولقد كانت عمائر عصر النهضة الشهيرة من كنائس ودور للقضاء وقصور يقصد بها أن تكون للسكنى ، كما أنتج بالعصر الوسطى كنائس كانت من روائع الفن وأماكن للعبادة فى الوقت ذاته . أما الزجاج الملون الذى يحلى نوافذ كاتدرائية شارتر فكان تعظيما **بيئاً للعقيدة الصحيحة** : وكانت البوابات المنحوتة زخارف مفرطة لبيوت الله ومركز ديانتها . وان ما يجعل للآثار الجمالية المنتشرة فى القارة الأوروبية ، ذلك السحر النادر الجميل فى أعين المحدثين ، هو أنها آثار وتعبير حق عن حضارة . وان ما يجتذب عين السائح فيها كان يوما يخدم أغراض الناس واحتياجاتهم . وما يراه المتشكك ، الذى أزال غشاوة الوهم عن عينه ، أثرا من آثار الفن كان بالنسبة للمؤمن فى العصور الوسطى وسيلة يومية لـدين يعتقد فيه .

هذه الأمثلة تدعم الحجة القائلة بأن الفن السليم لا انفصام فيه بين الغاية والوسيلة ، ولا انشقاق فيه بين الوسيطى والجميل . على أن بعض الفنون الجميلة ، مثل العمارة ، لا يمكن لها أن تنزلق تماما الى الناحية الجمالية الخالصة . فالمعابد يتكلف تشييدها

ملا كثيرا وتشغل حيزا أظهر من أن يكون أكاداسا زخرفية . وهى لابد أن تحقق نفعا ، ويرجع بعض جمالها الى تلائمها مع الوظيفة التى أنشئت لأجلها ، ولكل من الكاتدرائية والكلية والسجن طابع يجذب النظر تقرره جزئيا الوظيفة الاجتماعية التى تخدمها وتحققى بها فى نفس الوقت .

غير أن الانفصال بين الفيد والجميل فى الفنون الأخرى ، وعلى الأخص فى عصرنا الحالى ، يتم الحصول عليه بطريقة أسهل كما يسعى اليه على نحو أكثر تميزا / وربما كان أوضح مثل لهذا الانفصال المقصود والقطعى هو الحركة التى ظهرت فى التسعينيات والتى يطلق عليها اسم حركة «الفن للفن» . وكانت وجهة النظر القائلة بأن الفنون لا شأن لها بأى التزام اجتماعى أو أخلاقى أو عملى ، جزءا من ثورة على السياسة الصناعية التى كانت تعطينا المسدن الصناعية وتمدنا بمادية الفكر التى كانت تسلب الكون لونه وبريقه وقيمه الروحية . والنفس الابيقورية الواعية تستطيع أن تجد سلامها الوقتى وبهجتها العابرة فى قالب منحوت أو فى جملة مهذبة أو فى كمال الموسيقى الروحية الأخاذ الطليق من المسئولية . وان عبادة الجمال بدون مسئولية هى رد فعل ضد الحياة المسئولة الخالية من الجمال . وقد تجد الروح المحررة فى قوالب الفن وصوره شيئا يرضيها تنكره عليها حضارة لا شكل لها أو عالم خواء من أى معنى .

ومن اليسير أن ندرك الى أى مدى يذهب بنا الفصل بين الجميل والنافع . فهو يؤدي من ناحية الى قيام حضارة عملية لا تهتم بالجمال الحسى أو الطلاوة المتخيلة التى تحتفى بها أساطير « ل . ب . جاكس » مثلا . ثم هو يؤدي من ناحية أخرى الى انتاج الأعمال المتأنقة ذات الزخرف الأجوف والنضارة الهشة لمحـب الجمال الذى لا صلة بين ابداعه واستمتاعه المتأنقين وبقيـة الحياة . ان جماعات الفن العصرية ، تلك التى ازدهرا وتولستوى كثيرا والتى وصمها صراحة فى كتابه « ما هو الفن » وان تلك العبارات التى تعتمد على الكلمات الجوفاء التى لا معنى لهما والموسيقى التى بلا نظام والتى تقفز الى الوجود ما بين الحين والحين ، والتى عبرت عن نفسها فى التسعينات وكانت أشبه بزهور بيضاء فاقعة لا حياة فيها - هذه جميعا أعراض مجتمع ، الفن فيه لون من ألوان المتع الرخيصة التى يقبل عليها قلة من الناس كلما احتدمت فيهم الرغبة المتوترة ما بين الحين والحين أكثر منه تعبيراً سليماً عن حضارة ، يشارك فيها الناس جميعاً وتزدهر فى الفنون من خلال الإفصاح التخيلي .

ولأن الفنون فى كثير من الأحيان كانت شروداً مقتضبا عما تواضع عليه الناس عقلاً ، فقد كانت محل انتقاد وازدهار جماعات متباينة أشد التباين منذ فجر الفكر والتأمل . وقد كان كتاب الأخلاق هم أهم فئة صبت على هذه الفنون جام غضبها . وفى رأى هؤلاء الكتاب المعنيين بالمسائل الجدية المتعلقة بتخفيف

آلام وفساد الحياة الانسانية ، كانت الفنون دائما شرودا عن مطالب الحياة الجدية ومقلقات حسية للروح . وكان أفلاطون - وهو أسنعر الفلاسفة - أول من ذم الشعراء بصفة خاصة على أساس أخلاقي . ولا يكاد الرسامون والموسيقيون يناؤن عن عذ، الذم الذى لحق بأقرانهم الشعراء . فأشار الى ما دأب فلاسفة الأخلاق منذ عصره الى قوله من أن الفنون يمكن أن تقلقل الأوضاع التى استقرت عليها أفكار الناس وأفعالهم . ويدلل على ذلك بأن ما تفتحه قريحة الشاعر يمكن أن يصرف الناس عن الواقع الجبرى لحياتهم فضلا أن نغمات الموسيقى بطراوتها ووفرتهها ، قد تخدم حماسهم الحربى أو تطف من حدته . والصور التى يحاذى فيها الرسامون الطبيعة يمكن أن تستهوى الناس وتصرفهم عن أشكال الحقيقة الأصلية الثابتة .

وقد ركز بعض فلاسفة الأخلاق ومن بينهم القديس أوجستين هجومهم على الجانب الحسى الذى يمكن أن تجرف الفنون الناس اليه . وكان فلاسفة الأخلاق وفلاسفة الجمال كذلك على بينة من أن الفنون تحقق الجانب الأهم من وظيفتها فى الاستمالة والافتناع عن طريق الحواس . والناس لا ينجذب اهتمامهم وخيالهم الا الى تلك الجوانب السطحية المرصية من الأشياء . وعلى حد قول

القديس أوجستين لقد جعلت الفنون الناس يهتمون بأمجاد الأرض بدلا من أن تحفهم الى تذكر أمجاد خالقها . على أن الفرق بين الحسية والشهوانية فرق دقيق . فحب اللون والشكل ، وشكل الحب ولونه ، ليست بالأمور التى يسهل التمييز بينها . والجسد الذى تغذيه الأشياء الجميلة ما زال هو الجسد . وقد لا يتوقف الاغراء أو الاستثارة عند حد أسيا، جمالية جامدة قائمة بذاتها . والفلاسفة الأخلاقيون ، أمثال أفلاطون وتولستوى . مجمعون على أنه لا يمكن معرفة المدى الذى يمكن أن يندفع اليه المفتون بحواسه حين تنتبه . وإذا كان مفهوم الفلسفة عند اللاهوتيين فى العصور الوسطى أنها من صنع يد اللاهوت ، فكثيرا ما فهمت الفنون على أنها من صنع يد الشيطان . ولم يكن الجمال الحسى فى نظر هؤلاء سوى الطريق المؤنس المؤدى الى هلاك الروح .

ان جزءا على الأقل من الاتهام الموجه الى الفنون الجميلة على أساس ما فيها من حسية ، مفهوم أمره . ولقد أقر فلاسفة الأخلاق دائما على كره منهم بتأثير أى فن من الفنون على حواس الانسان المستثارة المستهلكة المستغرقة . وقبل أن ينشر أساتذة التحليل النفسى أفكارهم عن اشاعات الجنس اللقوية الففافة - بوقت طويل - كان الأخلاقيون المسيحيون قد أدركوا أن الحواس مغطاة بخمار من الشعور الجنىسى . وكان التحفز الحسى يعنى كذلك تنبها جنسيا ، حتى ولو تم هذا التحول

بطريقة ابتدائية أو لاسعورية • وهم يقولون كذلك ان كثيرا من ذلك التركيز الخلاب الذى يصاحب التجربة الجمالية لا ريب فى أنه جنسى فى بعض عناصره • وكثير من الانطلاق والافتتان الذى نلاحظه فى المظاهر « الديونيسية » من الفن ، جنسى فى طابعه بشكل واضح •

ومن ثم فالأسس التى يستند اليها فلاسفة الأخلاق فى اتهامهم للفنون ، مقبولة ومطابقة للواقع • غير أن الاستدلالات التى يصلون اليها ذات طابع يبعث على مزيد من الشك • فبالنسبة لجيل تخلى على الأقل عن اجتياز تخوم العالم الملتهبة ابتغاء ادراك امكانيات الحياة المموسة الآن . يفقد الاتهام القائل بأن الفنون تخاطب الحواس الجانب الأكبر من حدثه وركيزته • يتساءل الكاتب ميزفيلد Masefield فى أحد مؤلفاته بقوله « ما الذى نعطاه ؟ وما الذى نأخذ ؟ » ثم يرد على تساؤله بقوله : « خمس حواس صغيرة تجفل انشراحا وبهجة » • ان كل لوحة أو مؤلف موسيقى يستطيع أن يوقظنا على الأوجه اللانهائية المتعددة لتجربتنا بطريقة أبهى وأدق ، انما يفعل ذلك ليرهدف الحياة وبذلك يجعلها أكثر حيوية وتحفزا • واذا كان جزء من هدف الحضارة المنظمة هو اطالة الحياة ، فمن المؤكد أن جزءا من طموحها يكمن فى تلوين الحياة وتنويعها وملء لحظاتنا بصفة الحياة وكيفها •

ان موت الحس معناه أن المرء فى الطريق الى الموت كلية • وترقيق الاستجابة الحسية معناه ترقيق سجية الوجود ونسجيجه بأسرها • وربما كان من الأفضل أن نبحث عن سبجات الروح وأوامها لدى ذوى الحواس المرهفة الحية ، وليس عند أولئك الذين يمشون فى الحياة دون احساس بألوانها التى تحيا فيها نفوسهم ويقوم وجودهم •

على أن الخوف التقليدى من الفنون من أنها تقود الى الانغماس فى الشهوات ، لم يجد صوتا أكثر تأكيدا وبلاغة وبعدا عن المهادنة من صوت تولستوى • أما أن نخشى الفنون لأن مضمونها أو أساس جاذبيتها جنسى جزئيا ، فمعنى ذلك أننا نرهب خفقة أو دفعة لم يعد التفكير العصرى ينظر اليها بذلك التظاهر بالرعب والشك • ان تهذيب الشعور والعاطفة والفكر الذى تهدف اليه أغلب المذاهب الأخلاقية يبدأ بالحواس • وان الفنون لتتجه فى المقام الأول الى تصفية التجربة الحسية وتهذيبها •

على أن هناك طريقا أكثر دهاء أدى الى الارتياح فى الفنون • فالمتطهر الملتزم يعترض عليها على أسس أخلاقية تقليدية • ولكن رجل الدولة يعارضها على أسس سياسية واستنادا الى ما تتضمنه من خطر • ومن صالح رجل الدولة أن يحتفظ ببعض النظام اذا لم يستطع الاحتفاظ بنظام ثابت مقرر • ومن أهم الملامح المميزة

للفنون أنها تعلم عساقها على الدوام كيف ينظرون الى الحياة والتجربة فى ضوء أنماط جديدة لا عهد لهم بها من قبل . ويقوم اعتراض المقرمت على أساس مخاطبة الفنون الجميلة للجوانب الحسية فى الانسان . أما رجل الدولة فينهض اعتراضه على أساس قوتها التصويرية . وخيال الشاعر ينطوى على أشياء لا مثيل لها فى البحر ولا البر . ونظامها أبهى من نظام الأشياء كما يراها فى العالم الحقيقى التقليدى . والشاعر فى تصور أملاطون الذى لم يسبقه اليه غيره ، ثائر بفطرته . وهمل من سبيل الى مقارنة نظام الأشياء ووضعها كما يجده الشاعر فى أحد الأحياء القذرة فى لندن أو ضاحية لنندنية مثلاً بمستوى خيال شيللى الذى يحلم بمدينة ذات نظام فاضل وتتمتع بجمال وضياء ؟ ان الشاعر ميلتون يبدأ بتبرير مشيئة الله فى خلقه ، ثم ينتهى باثارة أسئلة تجعلنا نعطف بخيالنا على الشيطان . وقد يصبح العمل الفنى أداة دعاية مخربة . فالأم غرتر لجوته قد تثير موجة من الانتحار . وقصة « كوخ العم سام » قد تحرض على قيام حركة تهدف الى تحرير جنس من أجناس البشر . وقد كان رجال الدولة على بصيرة دائمة من أن الفنان قد يلجأ من خلال لمساته الخيالية لعواطف شعب الى تدمير العادات الراسخة والنظم القديمة المقررة للمعتقدات والمعقولات . وكان رجل الدولة بما ملكت يده من قوانين يخشى الشاعر الذى لا يتسلح بغير قصائده أو الكاتب المسرحى الذى لا يملك غير مادته من الانفصالات . وظهر الرقيب مرارا وتكرارا فى شتى عصور

الحضارة ، لا لمنع الأخطار الجنسية للفن ، وإنما لمفاداة الأخطار السياسية التي قد تنجم عن فن يعتمد الى الاغواء .

ان الفنان نفسه اذا ما كان شيئا أكثر من مجرد عاشق معطر للجمال . قد يكون آخر من ينكر الأثر الأخلاقي والفاعلية الخيالية لأدائه في التعبير . وقد اعترف أفلاطون بهذه الفاعلية . ولأنه أقرها واعترف بها ، فقد رأى أن تقص الحكايات وأن تغنى الأغنيات التي تستهوى الناس وتحببهم في شكل الدولة المثالي الذي رأى فيه المثل الأكمل أو المثل النظم الذي يمكن أن تقوم الدولة على نموده ومنواله . وكتب سبيللى عن الشعر في دفاعه الحار عن فنه يقول : « انه مشرع الانسانية غير المعترف به » . انه أسطورة وليس أمرا شرعيا . وهو حكاية مختلفة ولبس منطقا . وهو رمز أكثر منه عقل يتحرك الناس على هديه . وعند أى إعادة لتنظيم العالم ليكون أقرب من رغبات القلب المصفاة ، سنجد أن صور الفنون ورموزها هي التي تحرك قلوب الناس وتوجه أعمالهم . ولسوف يعلمهم الخيال بلطف كيف يؤدون ما لا تستطيع قواعد العقل قط أن تغريهم على أدائه أو احتماله . وحين يبلغ العقل منتهى حكمته وتدييره ، سوف يكون صوت الفنون الواضح المنافع عاملا أخلاقيا . ولأن للفنون ذلك التأثير التصورى فانهما تتمتع بتلك الكرامة والأهمية الأخلاقية .

وقد وصم المتزمتون الفنون لأنها حسية ، وأدانها رجل الدولة في

كثير من الأحيان لأن أحلامها غير المباحة مهاو الى ما هو خطر أو وهمي . وثمة اعتراض ثالث من هذا النوع يثور من « جانب الرجل العملى » الذى يرى فيما تبذعه الفنون وما تقدمه من امتاع ، استرخاء لا طائل تحته ونعيم لا نفع فيه . والأكفء فى هذا العالم ينظرون الى الفنون على أنها « مداعبات فى لهو مهذب » . ولقد دأب رجالات العالم وأرباب الأسر ورجال الأعمال والمهيمنون على المؤسسات على النظر الى الفنان بما هو أكثر من الشك والريبة، الفنان الذى لا يشعر بأى مسئولية تجاه أى شىء سوى أحاسيسه الانيقية . ففى عالم يحتاج الى عمل كثير لمجرد دفعه فى طريقه دون توقف ، وحيث شواغل الحياة والتزاماتها تبهظ كواهل الناس وطاقاتهم وتستنفد براعة أعتى الرجال وأذكاهم – تبدو الفنون باللغة التفاهة . ويرى الناس أن العناية بطفل أخطر وأجدى من نظم قصيدة غزلية . وبناء منشأة كبيرة أبقى من نقش قطعة منحت بارز دقيق ورائع . فاذا انتقلنا الى جانب التقدير والتقييم فإن صورة العالم تبدو بالمثل أكثر طرافة وقوة من أى منظر مرسوم . كما أن ما يصاحب السعى فى الحياة من انفعالات وتعقيدات أكثر استلفاتا للنظر من أى تعقيدات وهمية فى الأدب . ولو قارنا الآداب والموسيقى بالحياة من وجهة نظر « الرجل العملى » لبحث الآداب والموسيقى الى جوارها مجرد أصداء خافتة . والعمليون يرددون بألسنتهم فى خطب الافتتاح آيات الشكر الى آلهة الآداب والعلوم والفنون ، ولكنهم فى قرارة نفوسهم ينظرون الى الفنون دائما على أنها تافهة ومختلة .

وجوهر اتهامهم يدور حول مقولتهم : « ان الفن لا يطعم
فما » . غير أن الرد العادل الذي يمكن أن يوجه الى هذا الاتهام
هو أن الانسان لا يمكن أن يحيا بالخبز وحده . ويقوم اعتراض
الانسان العملى على ادراك أريب بأن الفنون كانت ولا تزال عى
تسليية الجنس البشرى وملهاته . والناس تستمتع بها لسواد
عيونها لا من أجل نتائجها . ففى الموسيقى والأدب والتصوير
نجلس لنستحقى فى شمس الادراك المباشر المقررة بالجميل . أما
الفيلسوف الأخلاقى فمهتم بتصويب الأخطاء وتقويم سلوك
انسانية مضطربة . و «العملى » مشغول بتنمية ماديات الحياة
وقدراتها . والفنان منهمك فى عزف موسيقى منفننة . يستمتع
بتجسيد صورة ذهنية جذابة فى قالب مادى . أما المشاهد
الجمالى فيكتفى بالانغماس فى لذة الاستغراق الحسى والخيالى
فيما هو قائم أمام حواسه وخياله .

واذا ما تناولنا الفنون الجميلة من وجهة النظر العملية ، لم
نجد ما هو أتفه منها . فواحدة من سوناتات بيتهوفن مثلا لن
تؤدى فى ابداعها الى قيام ثورة فى الصناعة والسياسة . ولا هى
عند الاستماع اليها ستؤثر على أى نحو مباشر أو محسوس
فى شخصية الفرد أو المدينة التى يعيش فيها . والفنان الذى يعمل

حسبما يملئ عليه مزاجه لا يتلاءم مع الكفاية المنهجية للشئون العملية . وقد يبدو المتأمل الذى تستغرقه لطائف الإدراك الجمالى الصغيرة وكأنه يضيع وقته الذى كان يمكن أن يستغل بطريقة أفضل فى عمل العالم الهام .

على أنه فيما يتعلق بموضوع الأهمية بالذات يتضح أن الاعتراضات التى يثيرها « المتزمت » والانسان العملى . هى نفس الاعتراضات التى يثيرها المتعصب الرعديدي غير الواعى . ويتضح من الفحص والاختبار أن الفنون فى ابداعها وامتاعها رموز تلك « الحياة الفاضلة » التى يعنى الأخلاقيون بلا أدنى ريب بتحقيقها وتلك الهناءة التى تتجه كل وسائل الانسان العملى لتحقيقها .

وقد تردد كثيرا القول بأنه حينما تتلاءم الكائنات البشرية تماما مع بعضها البعض ، فلن يكون هناك محل أو فرصة للفتاوى الاخلاقية أو التأملات . واذا ما أصبحت الأرض فردوسا تنال منه على الفور كل ما تحتاج اليه ، فلن يكون ثمة داع للصناعة أو الجهود العملية . ونحن نفكر فيما هو فاضل لاننا واقعون فى حبال الآثام والشروع . ونحن مشغولون بالمسائل العلمية لاننا كما يقول هوراس ك . كاللن بحق : « ولدنا فى عالم لم يصنع من أجلنا ، ولكننا مجبرون على النمو فيه ، أردنا أم لم نرد » . وما الذى يبقى لمجتمع بعد أن تحل فيه كل المنازعات السمجة

وتتقضى جميع الاحتياجات الخشنة ؟ وكيف تجد النفس الإنسانية ما تشغل به ذاتها ، بعد أن تحررت من تعقيدات مجتمع مضطرب ومن الشواغل الباهظة التي تبذل في الحصول على الأشياء المادية ؟ ان لدينا طرفا من الرد على هذا السؤال يبدو في كيفية استخدام وقت الفراغ الذي يسمح به الحاح العمل . والمنافع التي يحرص عليها الناس في اخلاص ، يمكن التعرف عليها بطريقة أفضل من خلال اختيارهم لأنواع النشاط الذي يمارسونه وتفضيلهم للمتعة التي يصرفون فيها ساعات فراغهم من الشواغل الرتيبة التي تفرضها الحياة عليهم . ولعل الحياة الفاضلة التي يتحدث عنها الأخلاقيون كثيرا ويبدو أنهم لا يهتمون بها حقيقة ، هي تلك الحياة الممتازة التي أشار إليها أرسطو منذ القدم ، والتي تتحقق فيها جميع امكانيات الحياة . ان المتعة الرفيعة للادراك الحسى والتحقيق المتناسق لاحتياجاتنا وقدرتنا للانفعال ، متعة التأمل الحر الطليق ، كلها قد تكون الشغل الدائم ، كما نشغل الآن في بعض اللحظات ، في حياة قلة من الناس المحظوظين . وطالما كان الانسان شيئا أكثر من مجرد كائن يعيش بأحاسيسه فقط ، وطالما كانت التجربة تقوم على العمل كما تقوم على المكايدة حتى ولو لم يكن ثمة ما يعمل ، فلا ريب أن الناس سيشغلون بعمل شيء ما . وما قد يؤدون من عمل في نطاق قدراتهم قد يكون نوعا من الفن . وما عليهم الا أن يطلقوا لايديهم وأصواتهم وعقولهم حرية اللعب التلقائي بالمواد الموجودة تحت تصرفهم ، كما تلعب أصابع العازف الماهر

بمفاتيح البيانو • عند ذاك تصبح حياتهم مرتبة وحررة •
وتصبح الحرية تحررا من البواعث الخلقية ، كما يبدو النظام
ذلك الضبط الذاتى الذى يتيح تلك التلقائية التى يتصف بها
العازف الماهر •

ان الاستمتاع الجمالى والخلق الفنى هما ارماسات فى حضارتنا
تسير الى الشكل الذى قد تصبح عليه الحياة الفاضلة حقيقة •
والسعاده الكائنة فى الوقت الحاضر بين المعاصرين لنا ، هى
سعاده أولئك الذين يؤدون عملا ممتعا لهم فى ذاته ويستمتعون
بأشياء هى فى ذاتها بهجة وحبور • ففردوس دانتي ليس
الا معاناة دائمة لله وللخير • لكن حتى الملائكة يجب أن يفعلوا
شئنا ولو كان هذا غناء • وصورة المجتمع الكامل (الفاضل)
ليست هى صورة الجمالين فى متحف وانما صورة فنانين مكبين
على عملهم • ان وظيفة الفنون فى الحضارة فى الوقت الراهن
بالنسبة للمشاهد هى هرب المولع بالفنون ، واستغراق شارد
بالنسبة للفنان • وفى مجتمع منظم على أسس عقلية ، لا بد وأن
يكون للعمل سمة الفن وللمتعة طابع التذوق الجمالى المباشر
والساحر •

ان القول بأن الفنون غير عملية وليست مقبولة ، ما هو
الا تعليق على مدى بعدنا عن هذا الجانب من الفردوس • والتمييز
بين العمل واللعب دليل على الحالة المضطربة لمجتمعنا ونفوسنا
أكثر منه عرض للطبيعة الخالدة للأشياء • وهو يوضح كم من

أوجه النشاط الثابت المستقر لحضارتنا تنقصه المزية والمتعة ، وكيف أن متعنا الجمالية منعزلة وتافهة في الوقت ذاته • لقد كان الصانع الماهر في العصور الوسطى يستمتعون على الأقل بعملية الابداع الفردى رغم أن ظروف الحياة فيها كانت أسوأ وأتعس آلاف المرات من الظروف التي نحيا فيها الآن ، ولم يكن هؤلاء الصانع مجرد أرقام في مصنع بعنون بآلة • وفي اليونان القديمة التي تميل الى نسيان ما تشعه ظلالها السوداء من حياة ، كانت هناك طبقة صغيرة على الأقل تستمتع بالحاضر من أجل ذاته الرائعة الممكنه •

ان نشاط الفنان المبهج ومتع التذوق ، كلاهما دليل على ما يمكن أن يؤدي اليه نظام اجتماعى سليم سعيد من سماح وشمول • ويصبح العمل فنا بدرجة أكثر عمومية مما هو الآن • عندئذ يكون العمل هو الاستخدام السعيد للملكات الذاتية فى خلق أشياء ممتعة فى نتائجها مرضية فى انتاجها • وعندئذ أيضا يصير العمل لعبا • ولكن اللعب ، وعلى الأخص لعب الانتاج الجمالى • قد تزول عنه صفة التفاعلة • أما فيما يتعلق بالاستمتاع الجمالى المنعزل الذى يشكل مسلك المتأنق الجمالى فى الوقت الحاضر ، فهصيره هو الآخر الى تحول وتغير • ولن يكون الرسم والشعر والموسيقى امتيازات متأنقا لطبقة صغيرة من أصحاب الفراغ ، وانما استمتاعا عاما لمهارات قائمة واسعة الانتشار لا يؤدي العمل الذى لا معنى له الى تبلدها وتحجرها الى الحد الذى يعوقها عن

الاحساس والتذوق • ان مقياس حضارتنا يجب أن يقدر بمدى ما لنشاطها النوعى من صفة الفن وما لمتعتها المميزة من سلام الاستمتاع الحر انبه • زفد يأتى يوم ينظر فيه الى الحرية المنظمة للفن على أنها أوج الفضيلة ، والى الخلق الفنى والاستمتاع به على أنه أعقل تجربة يمارسها الانسان • غير أنه حين ياتى ذلك اليوم سوف تتضمن الفنون فن الحياة • وفى مثل هذا المجتمع سوف يكون الساسة هم كبار الفنانين •

يبقى بعد ذلك أن نشير الى أن من بين وظائف الفن فى الحضارة ، ما يمكن تسميته بالالهام الميتافيزيقى فى التجربة الجمالية •

ولقد شغل الفلاسفة منذ آلاف السنين بالبحث فى طبيعة « الصديق » وجوهر « الحقيقة » • وكانوا ينظرون دائما الى طئب الصديق على أنه من أنزه وأنبى مقاصد الانبسان • ولقد كان الوجدان الانسانى تواقا لمعرفة كنه ما هو حقيقى ، قلنا من أجل الوصول الى هذه الحقيقة • على أن طبيعة الحقيقة استقصاء منطقى • وقد يظهر أن البحث فى طبيعة الحقيقة عمل جمالى فى أساسه • والحقيقة دائما قضية منطقية ، انها بيان عن أمر واقع أو حقيقى • غير أن الحقائق ما هى الا مدلولات لتجربة مباشرة ذاتية • وهى المميزات الخاصة للفنون الجميلة انها تكشف عن هذه

المحلولات الذاتية المباشرة بوضوح وتركيز ونقاء يرفعها الى درجة خاصة من درجات الحقيقة . وان شبه اليقظة وشبه الغموض اللذين يصاحبان تجربتنا ليجولان بيننا وبين رؤيته الحقائق المحبطة بنا . وهنا يأتي دور الفنان الذى يفتح أعيننا وأسماعنا وخيالنا بحيث يصبح لما يكتب أو يرسم أو يؤلف معنى حقيقيا بالنسبة لنا أكثر من تلك البيئة الواقعية التى يكتنفها الغموض والتى نحيا فيها ونتنسم هواءها . ان « الأشياء » التى يحتويها رسم من الرسوم نمتاز بأنها أكثر نقاء ودقة وتركيزا من الأشياء التى نراها بالعين الخبيثة بما ألفت النظر اليه واعتادته . مأسخاى الرواية أكثر الحاحا ووضوحا فى وجوههم من هؤلاء الأشخاص الذين نصادفهم فى اتصالاتنا اليومية العاجلة ، وليس سبيل البحث عن الحقيقة فى صيغة من تلك الصيغ الميتافيزيقية ، وانما فى تلك الحقائق التى لا يرقى اليها السك والتى تضمها أعمال الفن .

ولقد احدى برجسون الى سىء من هذا النوع حين قال ان بصيرة الشاعر أدق فى كشفها عن الحقيقة من تحليل الميتافيزيقى . وهذا هو ما عناء جروتشى حين أصر على أن كل وظيفة الفن تنحصر فى كلمة « بصيرة » . وقد يمالأ فيلسوف دجادا بحديثه عن الخلود ، غير أن بيتا فى قصيدة دن أشعار

وردزورث أو أسطورة من أساطير أفلاطون قد تضعنا في حضرة
الشيء الجميل مباشرة . وان صورة يرسمها (سيزان) لشجرة
أثقلها الثلج وسط الثلج المتساقط ، قد تمنحنا لأول مرة احساسا
لا ينمحي بحقيقة الشجرة . وقد تصبح شخصية أنا كارنينا في
الرواية التي تحمل اسمها أكثر صقلا من آلاف معارفنا من
النساء . هذا المذاق الفريد الذي يميز الحقيقة عن ظلالها ، ربما
تبين أننا نستطيع الاعتداء اليه وسط تلك الأشياء السبجية
(الخيالية) التي نسميها الفنون .

العالم والكلمة والشاعر

الفنان يعمل دائما في مادة ما • فهو يبني بالحجر أو باللون أو بالكلمات • غير أن فن الكلمات • وعلى الأخص كما يستخدمه الشاعر • فن يثير أغرب المشاكل وأكثرها دقة من أى نظرية من نظريات الفن • فاللغة في أحد مظاهرها ، أطوع الأدوات تحقيقا لأغراض الانسان العملية • وهى الوسيلة التى لا يستغنى عنها فى الاتصال بين الناس فى شؤون حياتهم اليومية والمادية • فاذا نظرنا اليها بغض النظر عن معناها وعن طبيعتها العملية والمنطقية لبدت رغم ذلك من أكثر أدوات الاتصال خفة وحيوية • وهى فى الوقت نفسه تتميز بالامتزاز والوقية شأنها فى ذلك شأن الموسيقى • ومن ثم فالشاعر حين يبني بها صوره انما يبني بمواد اذا قورنت باللون والخط اللذين يستعين بهما الرسام فى عمله ، لبدت ضالتها وقلة احتمالها • ومن هذا نستطيع القول بأن الأدب كله والشعر بصفة خاصة يمكن اعتباره فنا مولدا • فهو فى معنى من معانيه موسيقى يقتصر أثرها بالصدفة على نغم ولحن ، موسيقى تتقيد بأصوات متجسدة فى لفة يعينها • ومن ناحية أخرى يمكن اعتباره شكلا من أشكال الاتصال

ذو تأثير موسيقى مسل أو مقو • غير أن سمته الجوهرية هي أنه قالب محرك مثير للخيال من قوالب الاتصال ، وهذه السمة قد جاءتة اتفاقا •

هذا الاتجاه المزدوج للشعر ، أى اتجاهه من ناحية الى أن يكون فنا صوتيا خالصا ، واتجاهه من ناحية أخرى الى أن يكون فن اتصال خالص ، يوضح ازدواج اللغة مثلا كما يوضح هذا التشعب الذى التزم به الأدب كله منذ البداية • وهكذا تصبح اللغة عملية وموسيقية كما تصبح منطقية ومشجية فى آن واحد • ومن ثم فقد قدر على الأدب منذ البداية أن يمضى فى خطين متماسين هما الشعر والنثر • ولو تصورنا ان النثر صار أداة غير صالحة لتحقيق وظيفته الخاصة ، انز لأصبح نوعا من التراسل البرقى أو رموز علم الجبر • وعليه فالنثر يجب أن يكون وسيلة واضحة لا لبس فيها لنقل ما يراد له نقله • كما يجب أن يكون رمزية جليلة لقصده البين الذى لا جناح عليه • ولو شئنا الدقة لقلنا ان النثر فى كماله انما يتمثل فى لغة العلم • فاذا تناولناه من وجهة النظر المنطقية لوجدنا أن لا مصلحة له فى أن يكون فنا •

لكن للكلمات مظهرين يجعلان النثر واسطة الفن • ولو أنها واسطة خداعة • ومهما كان فى مقدور الدقة المنطقية المتناهية أن تفعل لتحرر الكلمات من أى شئ فيما عدا مرعاا المنطقى

المجرد ، فانها تظل رغم ذلك محتفظة بالنعيمات التوافقية للمشاعر وتبقى مجرد نعيمات أو أصوات . وحتى المعادلة الجبرية لها ايقاع لا مفر منه . وحتى نثر التحليل الفلسفى يبقى وفيما لعبقرية اللغة التى ينتمى اليها . واننا لنجد فى نثر ديكارت ذلك الايقاع المميز للغة الفرنسية الذى لا ينسى . ونحن نستلمح قراءة نثر برجسون لعدة أسباب من بينها جرس كلماته .

وفضلا عن ذلك فالكلمات ليست مجرد نعيمات . انها تحتفظ بالنعيمات التوافقية للمشاعر الاصلية . وهى تتكون وتأخذ صفتها من كل الاليسات التى تحيط بظروف تعلمها . ومن كل الظروف الخاصة للطفولة التى اكتسبت فى ظلها . ومن المواقف الانسانية التى استخدمت فيها . والحق أن اللغة لا يمكن أن تصير مجرد معادلات جبرية ، أللهم الا فى الرطانة الفنية الخالصة لبحث علمى خفى .

ومهما يكن من كل شئ ، فالكلمات ليست مجرد حوامل مجردة لمعان مجردة لا تتصل بشئ ولا تكثرت بشئ ، بل ان ما تعنيه قد يكون له من الجانبية ما لكلمة بيت مثلا أو له من التنفير ما لكلمة « موت » . والكلمات التى قد تكون معانيها لا تثير اهتمامات فى ذاتها تختلط فى لذة أو ازعاج بآلاف المعانى والصور التى تتداعى فيما يشبه اليقظة والوعى .

ولأن للكلمات هذا الوضع المهم الذى يحمل أكثر من معنى ،
من حيث أنها عبارة عن أصوات موسيقية ورموز منطقية وإشارات
وجدانية معا ، فقد أصبح وجود هذا الفن النثرى المهجن ممكنا .
والنثر فى غالبية الأحوال يتجنب الامكانيات التى تعتمد على
الرخامة وحسن الإيقاع الخالصين اللذين يستغلها الشعر بصفة
خاصة ، إلا اذا كان أسلوب الكتابة من ذلك النوع الذى يعتمد
على المحسنات اللفظية والبديع . ورمزية النثر ، على حد تعبير
آرثر كلاتون بروك (١) هو « العذل » ، أى المواءمة بين الوسيلة
(اللغة) وما تريد أن تعبر عنه من معان وأغراض ، أى المطابقة
بين الكلام ومقتضى الحال . وتتحدد الدائرة الخاصة التى
يحول فيها النثر بقدرته على استغلال مظاهر اللغة التصويرية
(الوصفية) والاعلامية . وهو يستطيع أن يروى قصة ، وأن يشرح
فكره أو موقفه ، كما يمكنه أن يصف مكانا أو شخصا ، أو
يناقش قضية . وأن يفسر ويدافع ويقنع ويقضى ويستميل وعلى
الجملة ففى مقدور النثر أن يعبر عن التجربة الانسانية بأسرها
لأن فى وسعه أن يستخدم الألفاظ بدلالاتها الدقيقة المحدودة ، وأن
يكنى عنها فى الوقت نفسه بما تحمله من ظلال وإيحاءات .
ولأنه قادر على أن يستعير من الشعر شقيقه فى الفن ، التأثير
الموسيقى العارض .

على أنه بالنظر الى اتساع المجال الذى يعمل فيه ، فإنه لا يمكن أن يقف عند كونه مجرد حيلة أو صناعة لغوية ، بل يتعدى ذلك الى آفاق أرحب ، فيصير أداة للخلق الابداعى أو لبناء عالم متخيل أو مبدع . ومهما يكن من شئ، فمجاله الرئيسى فى يومنا هذا هو القصة التى سوف نتناولها بدراسة مختصرة فى ختام هذا الفصل .

أما الشعر فهو فن تكون وسيلة اللغة فيه فى الصدارة بصفة خاصة ، ولا يمكن فيه للشاعر أو المستمع أو القارئ، أن ينسى قط اللغة التى يصاغ فيها . والشاعر كما يقول سانتيانا صائغ الكلمات أساسا . وهو يستولى على انتباه القارئ ، كما تستولى عليه هو الصفات الحسية لصوت الكلمات وجرسها . والحق أنه ليبدو للمرء فى بعض الأحيان أنه يكاد يكون امتيازاً خاصاً للشاعر مثلاً أن يولد ولغته هى الإيطالية . ويغلب على الظن أن من المستحيل على المرء ألا يكون شاعراً فى لغة لا يكاد المرء يسأل فيها عن الزمن أو يطلب طعاماً ما دون أن تتدفق حروف الحركة فيها كما يتدفق الماء من السلسيل من أعلى الشلال . وهناك بعض أبيات من شعر شكسبير تعلق بالذاكرة لا لشئ سوى أن مقاطعها تذوب فى الفم فى حلوة وعذوبة كقوله :

(Bare ruined Choirs' where late the sweet birds sang).

وفى بعض الأحيان نجد شعراء مثل سوينبرن تستهويهم امكانيات الرخامة الموسيقية فى الأصوات ، ومن ثم لا يحجمون

عن كتابة أشياء لا تغنى شيئاً مجرد هذا التتابع الجميل
للأصوات التى تحدثها •

وقد يكون من الممكن تصور فن شعرى له ما للعماره
التجريدية من خواص ، تختار فيه أصوات الحركة والسكون
بكيفية شائقة حتى لتصبح عديمة المعنى وان استهوت السمع
وملكت الحس كما تخلص اللب الألوان فى الطنافس الشرقية •
وهناك شعراء كما أن هناك قراء يتمتعون فى آذانهم بهذه
الحساسية الخارقة للطبيعة التى تجعل للصوت نفس الاغراء
الذى يحسه الأشخاص الذين يتمتعون بقدر أكبر من الحس
تجاه المراثيات كلون ورقة من أوراق الشجر أو بحيرة • وقد
أبدى أحد الأجانب الذين لا يعرفون اللغة الانجليزية لدى استماعه
الى كلمة "Cellar Door" أنها أجمل كلمة سمعها من تلك اللغة •
وهناك شعراء انجليز لا شك أنهم يدركون ما قصد البه بهذا
التعبير •

ومن الواضح أن صياغة الكلمات وزركشتها ليست هى كل
وظيفة الشاعر • كما أن ترتيب حروف السكون والحركة
ترتيباً ذكياً ماهراً ليس بداهة هو كل التأثير الشعرى •
وهو فوق ذلك ليس جماع التأثير الحسى للشعر ، ذلك لأن
اللغة تشبه الموسيقى على نحو آخر أكثر من مجرد كونها
مقاطع شبيهة بنغمات الموسيقى القائمة بذاتها • فكما أن النغمات

الموسيقية بمفردها ليست هي كل الموسيقى ، فكذلك المقاطع القائمة بذاتها ليست هي الشعر حتى لو كانت سلسلة أو مصقولة . والنبضة الإيقاعية ضرورة لا مناص منها في الصوت البشرى . وكل لغة تتألف من إيقاعات متناسقة موزونة بالضرورة . وإيقاعات اللغة . وكذا مقاطعها القائمة بذاتها هي التي يستغلها الشاعر ضمن المصادر الفنية لفنه . وربما جاز لنا أن نعرف إيقاع الشعر بأنه الأداة الخاصة التي يستخدمها الشاعر في السيطرة على الحس واخضاعه لمشيئته كما يفعل النجوم المغناطيسى .

وثمة أسباب عميقة تكمن في الطبيعة السيكلولوجية للحياة ذاتها تتمثل في خفقة القلب وفي عملية التنفس ذاتها ، تفسر قابلية الخيال الانساني والآذان البشرية للتأثر بالإيقاع والنظم . هذه التأثيرات صريحة وواضحة في الموسيقى . وهي في الشعر تكون الجو الشعري الخاص الذي يلتقي الشاعر فيه بالقارى ، والذي يبين فيه الشاعر عما يجب عليه أن يقوله . والقصيدة حلم أو مزاج أو رؤيا كبيرة أو صغيرة من رؤى التجربة معبر عنها بكل الحيل الموسيقية التي في قدرة الشاعر وبكل « النعوت الموفقة السعيدة » التي تهبط عليه كالإلهام ، الذى هو موهبته الخلاقة التي يتميز بها عن سواه .

غير أن الإيقاعات الكبيرة الفضاضة في شعر والت موبتمان ، والمقاطع المحكمة الفولاذية عند (بوب) والأبيات الطويلة

الباعثة على الحور والكلال فى شعر سوينبرن ، والموسيقى الجارفة
الصاعدة كموسيقى الأرغن فى الشعر المرسل عند ميلتون -
فى التى تقرر أثر وجاذبية النظم بغض النظر عما يقوله هذا
الشعر أو أى شئ آخر من هذا القبيل .

ان الحركة الأساسية للايقاع والطابع الكلى للخيال الشعري
عما للذان يؤلفان الأثر الشعري مستعنيين بالأصوات الشائعة
الاختيار والصفات الكاشفة فى رهافة ودقة .

ولكن ماذا نعنى بقولنا خيال الشاعر وحلمه ؟ ان الاجابة على
هذا السؤال تقتضه قدرنا ليس باليفسير من طبيعة الخلق (الابداع)
الشعري وتذوقه ، لأن القصيدة شئ أكثر من مجرد ما تحويه
من مقاطع قائمة بذاتها ومن ايقاع وكلمات أو من مجرد معناها
الذى يمكن ترجمته أو شرحه . انها خلق كلى وكائن عضوى
فى ذاته ، يمكن حمله فى أعماق اللاشعور عند الشاعر ويتمثل
وجوده فى ذلك الحلم الذى يخلد فوق صفحة من كتاب .

وانما لا ندرى سوى القليل جدا ، ومن ثم لا نستطيع أن نقدر
بأية كيمياء أو تخمين تستحيل آلاف الصور والآلام والأفراح التى تزرخ
بها ذكريات الشاعر الى ذلك الكيان الكلى النابض بالحياة الذى
يؤلف القصيدة الكاملة . فاذا لم نكن نعرف ذلك فعلىنا أن
نعرف الكثير من أنواع العبقرية الأخرى الى جانب تلك العبقرية
الشعرية . يقول وردزورث : الشعر انفعال يستعيد أذهننا فى

سكون ، • وهو بهذا الذى يقول قد أوضح صفة واحدة من
الأثر الكلى المتبقى للقصيدة التى هى شئى، أكثر من نظم •

فالقصيدة بوصفها حلما أو خيالا هى اتحاد الصور
والتأملات والأفكار وانحماجها فى كل من خلال نوع من المزاج
الذى يؤلف ويوحد بين هذه العناصر جميعا •

ان القصيدة الغزلية التى تقول فى أحد أبياتها :

The world is too much with us, late and soon.

يمكن ترجمتها بنثر يشرح معانيها ويفسرها باعتبارها فكرة
وموضوعا • انها تقول ما قاله كثير من الأخلاقيين على نحو
أقل ثباتا فى الذاكرة من أن ضغط الأشياء والحاح الأحداث
ونسواغل الحياة يفسر القدرة على الابتهاج الوثنى بالعالم النضر
المحيط بنا ، الذى هو حقنا بالمولد • ولكن اثر القصيدة أو ما
يمكن تسميته بحياتها ، ليس فى العاطفة التى تصدر على
هذا النحو - ولا هو فى المقاطع القائمة بذاتها ولا المضافة الى
بعضها البعض وحتى الصورة المطابقة لها لن تنصفها أو تمثلها - ان
أثرها ليكمن فى افصاحها الدقيق عن مزاج الشاعر أو حلمه
وفى الهامه الاجمالى الذى ينكشف فى شعورنا • والشاعر يتطلع
الى جزء من العالم ، ويمارس جانبا من الحياة ، ويهتز لحزن
شخصى أو لبهجة يشارك فيها الناس جميعا ، ثم يحيل هذه
المشاعر والأحاسيس فى أمبيق وجوده الى سىء ليس مجرد

(م ٥ - الفنون والانسان)

قصيدة مسطورة فوق صفحة من الورق وانما يحيله الى كائن
حي ذى وجود سرمدى •

هذا الأثر الكلى الباقي الذى يوحى بأنه نسيء أفلاطونى خالد
وحى بالقياس الى أى من العناصر المنفصلة التى تدخل فيه ،
هو الذى أسميناه حلم التساعر ، والشغل الساعل للشاعر هو
الافصحاح عن ذلك الحلم • وإذا كان هذا الافصحاح أو الايصال
مدينا لأى عنصر بشىء ، فهذا الدين مرده الى الايقاع • وكثيرا
ما استخدمت كلمة « سنوم » فى سياق الكلام عن الشعر •
ونحن نتحدث باستخفاف عن « السحر الشعري » ، والواقع أن
الكلمتين متطابقتان على نحو واضح •

ويمكن القول بأن السحر يكمن فيما يتصف به الشعر من
استنهاض ما فى أعماق النفس من أحاسيس ، وفيما به من
لطف السرد الذى هو أهم ملامح الفتنة فى الحصيلة اللغوية
للشاعر • ويمكن التنويم فى ذلك القسر الذى يستولى به الايقاع
على الانتباه • وهنا نجد أنفسنا وقد تكيفنا مع مزاج بعينه ،
كما نجد حياتنا وقد تحفقت فى تيار ايقاع شعري بذاته • وهذا
هو أحد الأسباب فى أن القصيدة تتركنا مع شيء أكثر من مجرد
عناصرها • اننا نشارك فى لحظة فى حياة ذلك الحلم العضوى
الذى نسميه بالقصيدة •

وهنا أيضا تصبح خفقة نبضه وخفقات ثلوبنا شيئا واحدا . والحق
أن كل من مارس كتابة الشعر يعرف جيدا كيف أن القصيدة
تبدأ في أحيان كثيرة في العقل كنوع من الايقاع الذي لا يكاد
يستبان مدلوله .

وكم من قصيدة في تاريخ الأدب الانجليزي بدأت كأنسودة
بلا كلمات ، فهي تتردد عمهمات في خيال الشاعر ، ثم تتخلق
وتتخذ قالباً بعد ذلك في صور كلمات ومعان . وأى محب للشعر
يعرف أن وراء بعض الأصوات والمعانى التى يحبها ويستجيب
اليها يكمن « جوهر الأغنية » حين تنشد ، وسحر القوافى
وهي تناسب . وقد يكون الايقاع واضحا وعاديا مثل ذلك الببت
الذى لازم خيال مارك توين حين يقول .
(A blue trip slip for a three cent fare)

أو قد يكون من ذلك النوع الحاذق المتباين كما
هو الحال في شعر ميلتون المرسل غير المقفى . ولكن الشعر
يفقد نبرته الأساسية اذا ما انتفى فيه عنصر الغناء . وقد
تكون الكلمات مما يمكن أن تعيه الذاكرة ، أو تكون ذكية ، غير
أنه لا يمكن التغنى بها ما لم يكن لها تلك الصفة التنويمية التى
للإيقاع والتى يمكن أن يشدو بها قلب القارىء ، وتصبح خلال
تلك التجربة جزءا من حياته .

وان ما يتصف به الايقاع من سلاسة ورخامة وامتناع لا يكفى
فى حد ذاته لتعليل أثر الشعر . لأن الشعر لو كان مجرد

كليات ذات نغمات ومقاطع وألحان ، لكان موسيقى تحددما الأصوات والتراكيب التي تتيحها لغة من اللغات ، وتفتقر الم ذلك التنوع الكامن في الصوت المفرد والتوافق المتعدد والمعقد المتاح للموسيقى . وربما كان الشعر كما تمنى بعض الشعراء أن يكون ، موسيقى خالصة . غير أن هذه الموسيقى لو قورنت بالموسيقى ذاتها لبتت خافتة وصرفة معا . ولسنا في حاجة الى ضرب الأمثلة الحكمة لايضاح أن ذلك الشعر يتألف من كلمات . وأن هذه الكلمات لا تصدر الصوت فقط وإنما تتكلم كذلك .

وليس في الوسع اغفال مضمون الكلمات ، وإن الشاعر لبضيع واحدا من أهم مصادر فنه إذا أهمل استغلال الصفة القولية التي تتميز بها الكلمات .

هكذا يبين أن للكلمة قصدا منطقيا ومضمونا سيكولوجيا في نفس الوقت . إن فن الشاعر ليعتمد جزئيا على هذا الازدواج . غير أن الشاعر يعنى على وجه الخصوص بما تعكسه الكلمات من ظلال ، وهى نفس الخاصة التي يهتم العالم باعمالها . إن ما يشغل الشاعر ويهتم به أولا وقبل كل شئ هو بما تحمله الكلمات من طاقة لا بما فيها من صدق . إن الشاعر يحاول أن ينفخ الحياة في التجربة سواء أكانت هذه التجربة مما

يعتلج في نفسه أو في نفوس غيره من أحاسيس أو أفكار .
والشاعر يرغب في أن يحتفل بالعالم وأن ينقل صفاء وتأثيره وأن
يعبر عما أيقظ حواسه وحرك وجدانه أو استثار أفكاره .
وهو لذلك يتخير تلك الكلمات أو استعمالاتها التي تثير في
القارئ حالة نفسيه بعينها أكثر من مجرد نقل صور وعواطف
وأفكار اليه . ولنوضح ما نقول بذلك المثال : فمن الممكن أن يرمز
« لانجلترا » في سفرة دبلوماسيه بالرمز x ولكن انجلترا ، حسبما
يصنها سكسبير . هي « أرض العظمة والجلال ومقر مارس . اله
الحرب . انها جنة عدن الأخرى ونصف الفردوس » ، انها أكثر
من مجرد كتابة منطقية ، انها محرك سيكولوجي ، وله ما لكل
العادات من سحر واغراء ، وتحمل معها ذكريات الطفولة والأصل
الذي يرتبط في خيال القارئ بصوت الكلمة . ان الكلمات في
الشعر ليست رموزا رياضية وانما منيرات وجدانية . انها
لا تكفي بالتحدث « عن » أشياء وانما تتحدث « الى » الروح التي
نهضت من سباتها كذلك .

والحق أن الشاعر يعنى أساسا بإيقاظ الخيال الخامد مستعينا
على تحقيق هذه الغاية بجمال الأصوات وسلاستها ، وبما للنظم
من تنابع ، وفوق ذلك بما للكلمات التي يستخدمها من قسرة على
الايحاء . وتقوفا هذه الايحاءات على اختياره للكلمات التي في
وسعها أن تحطم ما درجنا عليه من صور التجربة المجربة
التقليدية واحالتها الى عناصر حسية كتلك التي تصير اليها

التجربة حين تطرق خيال الطفل الصافي . ولذا نجده يملأ
شعره بالتفصيلات الحسية المادية الواضحة ويعدد لون ذلك
العالم ورائحته ومذاقه ولمسه ، الذى استحال عند الانسان
العملى المتعجل الى نوع من الاعتياد الرتيب الذى لا جديد فيه .
ومن أروع الأمثلة على ذلك الجانب الشعرى ، قصيدة
روبرت بروك « العاشق الكبير » ففيها نحس أن الأثر الذى
تتركه فى النفس هو مجرد تذكرة بديعة لا تنسى بلحظات
الاحساس الرنانة التى نستمتع بها فى أوقات العافية والشباب .
فى هذه القصيدة يقول بروك ما معناه

« هذه الأشياء قد أحببتها :

« الصحف البيضاء والفناجين النظيفة البراقة وقد طوقتها
خطوط زرقاء ،

والغبار الشفيف فى نعومة الريش والأسقف الرطبة وراء ضياء
المصباح

والقشرة القوية لخبز الصداقة والطعام فى كل ألوانه ومذاقه
وأقواس قزح ، والدخان الأزرق المحزون المتصاعد من الخشب
وحبات الندى البراقة الراقدة فى أحضان الزهر الرطيب
والزهور ذاتها التى تتمايل فوق أعوادها فى الأوقات المشمسة

والفراسات الحاملة التى تعب رحيقها فى ظلال القمر
ثم أنا أهوى الملاءات التى سرعان ما تذوب المتاعب فى رقتها
الرطبية .
كما أهوى الأغطية الثقيلة التى تمنحنى من الدفء ما تمنحه
القبلات العنيفة
وأعشق الخشب المحبب والشعر الذى يفيض حيوية وينساب
لما فى حرية ومن غير كلفة
والسحب المتكاثفة الزرقاء
و ما فى الآلة الكبيرة من جمال صارم لا ينم عن عاطفة أو انفعال
وبرك الماء الدافئ، ولمس الفراء
والرائحة الذكية التى تفوح من الملابس القديمة وما شابه
والأصابع التى تمتد فى صداقة ومودة فتشيع فى النفس
ما تشيعه الرائحة الطيبة من شعور بالراحة والاطمئنان
وعبير الشعر والبخر الثقيل الذى يهفو متباطئا حول أوراق
الشجر الميتة وما تخلف عن السنة الفائتة من نباتات السرخس . . .
أسماء عزيزة وآلاف الأشياء تتزاحم فى خيالى : اللهب التى
تتصاعد فى جلال ملكى
والماء العذب الذى يتخفق من صنوبر أو نبع

فيكاد يشيع في النفس ما تشيعه الضحكة الحلوة الصادرة من
شرف قاعة نضرة المحيا

والأصوات التي نسدو غناء والأصوات الضاحكة كذلك
وآلم الجسد حين يستكين وينقلب على الفور بردا وسلاما
والقطار اللاهث وقد تلاحق دخانه
والرمال المستكنة وفؤابات الموج
وهي ترغى وتزبد فتبعث في القلب اكتئابا حين يسمر لونها
وينزوى بريقها

وهي تحنو رويدا رويدا حتى تنكسر عند الشاطئ ، ملاذها
الأخير

وصخور الشيطان وقد غسلتها المياه فبدت عليها البهجة ساعة
أو بعض ساعة

وسمة الوقار الصارم التي تبجو على الحديد وأديم الأرض
الأسمر الرطيب .

وأعشق الأماكن الرفيعة وآثار الأقدام في الطل

وأشجار السنديان وبشائر القسطل المسجدية الملساء

والأعواد المشورة الجديدة

والغدران الصافية وقد انعكس بريقها على العشب

كل هذه الأشياء همت بها وعشقتها ، (١) .

وان من أمجاد الشعر الانجليزي وأى شعر سواء تلك الانطباعات الحسية النضرة التى بنقلها الشاعر فيما ينظم ، والتى نجد شعر هو ميروس يفيض بها . ومثله فى ذلك شعر كيتس وبعض أشعار ميلتون الشامخة . ومن خلال اختيار الشاعر للنعوت المنبهة بكشف لنا الوجه الساحر للأشياء . وهو يسمى الكائنات من زاويتها الحسية ، فيتحدث عن البحر الحالك السواد فى لون النبيذ . وأتينا - آلهة الحكمة عند الاغريق - ذات العيون الرمادية . والفجر وقد انبجعت شعاعاته كالأصابع الوردية ، وملمس الفراء ، وعبير الملابس القديمة ، وملمس الأصابع الممددة تقحم الود والصدقة ، ورائحة الورد ولسعة شوكة .

ويمكننا القول فى غير كثير من التجاوز أن من شأن الشاعر نسيان الكثير مما يشغلنا عادة بالنسبة لمواقفنا تجاه الأشياء . وعليه أن يكتشف لنا جدة الاحاسيس . والشاعر الحائق لفنه ينجح فى الوصول الى هذه الغاية ، ويكشف لنا الاحاسيس التى تلقى مثلها عند طفل لم تفقد عيناه وأذناه براءتهما . وقبل أن يتعلم كيف يحيا طبقا لأنماط غيره ويتحدث فى أساليب وصين

The Great Lover

(١) من قصيدة العاشق الكبير

المنشورة فى مجموعة أشعار روبرت بروك - نيويورك - دودو مبد

مطروقة تقليدية • وكما يسمى الطفل القطار « بتش تش » مميزا
اياہ بوقعه المسموع عنده ، هكذا الشاعر يستعين بشتى الحيل الى
تذكيرنا بأسماء ، ووفقا لماهية الحياة كما تبدو لحواس طليقة لم
تقف في سبيلها عقبات أو تشبها تعقيدات •

ولكى يحقق الشاعر للكلمات وظيفة الاحتفال الحسى لابد وأن
تكون هذه الكلمات التي يتخيرها بسيطة وحسية وعاطفية ،
على أن يكون لهذه الخاصية الحسية الأولوية ، فالشعر الذى يدع
الحواس باردة لا أثر فيها للانفعال ، لا يسهل عليه أن يخاطب
العواطف •

غير أن الاحتفال الحسى ، الذى هو الشعر ، لا ينال بمجرد
استخدام الكلمات الحسية ، فما أكثر تلك الكلمات التى ففدت
لونها وحيويتها من خلال الاستعمال الرتيب • والشاعر يدفعنا
الى التعرف من جديد على الأشياء والكائنات من خلال ما يثير فينا
من خواطر مفاجئة مبهرة •

يقول أحد شعراء القرن السادس عشر عن القرايين المقدسة :

« أبصر الماء المقدس ربه فاحمر خجلا » •

هذا التداعى أو الترابط المباغت يجعلنا نرى بحبوية حسية
أكبر نفس العملية التى يستحيل الماء فيها الى خمر •
قد كتبت الكتب ومازالت تكتب عن استعمال التشبيه

والاستعارة • ومع ذلك فقد يمكن التعبير عن معنى الشيء بكل بساطة • والاستعارة والتنسيب ليسا سوى حيل يستعان بها على تحطيم الصور والمعانى القديمة المستهلكة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة تصبح تجربتنا بمقتضاها أكثر حيوية وحدة ومضاء • غير أن استخدام الصور المجازية لا يقصد به مجرد استعادة البهاء الحسى للأشياء فحسب وإنما ليبيث الحياة فيها عن طريق ربطها بعواطفنا وآمالنا ومخاوفنا وتقاليدينا ورغباتنا • أو على العكس من ذلك فقد تترد الحياة فجأة الى عاطفة ما بالباسها صورا حسية • مثال ذلك البيت من الشعر :

« ان حبيبى مثل وردة حمراء قانية » •

وئمة مثل آخر نجده فى قصيدة روبرت بروك « الموتى » حيث بحثنا عن الموتى أولا فى كلام واضح يتناول الحياة والجمال و « الزهور والفراء والوجنات » التى كانوا قد لمسوها وأحبوها ثم يضى بدون تعليق فيقول :

« عبت الريح القلب فوق سطح الماء فانفجر ضاحكا »

« واستضاء لسنا السموات العامرة دوما »

« وفى ايماءة ينزل الصقيع فيسكن الامواج الراقصة »

« ويمحو الجمال الشارد ثم يترك جلالات متصلا ناصع البياض »

« وبهاء محتشدا واتساعا وسلاما ساطعا تحت جنح الليل »

• وهكذا نجد أن الكائنات الحية سببها الشاعر هنا بهذه المياه المبتهجة الراقصة التي رأيناها فى النهار ، كما شبه الموتى بالمياه المهادئة الساكنة التي رأيناها راقدة فى سلام الليل •

ان الاستعارة والتشبيه يمثلان تمرد الشاعر على الانطباعات الراكدة • ومن خلالهما يتوقف القمر عن أن يكون ذلك القرص الأبيض الذى لا معنى له ويصبح « ملك الليل » ويصير الجمال « تيممة ناصعة فى رحاب هذا العالم المظلم الذى نراه » • و «روح أدونيس كنجم ينير من دار الخلود » •

واللغة مجازيه أولا وآخرا • وليس فى وسع أى حديث أن يفعل أكثر من أن بوحى أو يرمز بطريقة شاملة لما يعانى بالفعل •

غير أن اختيار الشاعر للكلمات الواضحة الحسنة وربطه لانطباعاتنا مع عواطفنا وعواطفنا مع انطباعاتنا ربما جعل الشعر أقرب الى جوهر الشئ من أى نوع آخر من أنواع التعبير •

ولهذا السبب لا يستطيع المرء أبدا أن يفسر بالضبط ما تعنيه قصيدة أو حتى أن يترجمها ترجمة دقيقة أو كاملة • وبالمثل قد يتعذر علينا أن ننقل الى لغة الكلام المذاق الحقيقى لثمرة الكمثرى أو ملمس جلد خوخة • ان مثل هذه المحاولة فى تفسير الشعر وشرحه تؤدى الى ضياع الموسيقى التى تمنح القصيدة قوامها وكلماتها التى تكون عناصرها النوعية وسياقها الذى تنفرد به •

كما تؤدي الى فقدان الاستعارات التي ترفع من حدة الشيء الموحى به فعلا . ان القصيدة هي « الكلمة » وقد صارت « جسدا » . وربما كان من الافضل أن نقول انها « الجسد » وقد صار « كلمة » . وعنا يتجسد العالم في عقل الشاعر . وفي هذا التجسيد الذي يتخذ قالبا كلاميا موسيقيا وتصويريا أصبح العالم حقيقيا في نظر القارئ الذي أيقظته التجربة وأذهلته .

والشاعر مثل الطفل يحب ألوان الأشياء وأسكالها - وكم من ديوان سعري كتب لمجرد « تخليد الورد » على نحو أو سواه . لكن الشاعر ، على الرغم من أحاسيسه التي تحاكي أحاسيس الطفولة في نصارتها وجدتها ، ليس طفلا . فهو ينطوي على مشاعر مهذبة وأحوال نفسية متشابكة ومعقدة لا يتاح لطفل أن يمارسها . وان جزءا من غن الشاعر يبدو في أنه يجعل هذه الأحوال والعواطف حية وحقيقية وفاعلة للانتقال الى الغير موصلا الى ذلك بطرق وحيل قريبة الشبه بتلك التي يستخدمها في احياء الاحاسيس . وكثيرا ما يشبه الشعر بالعاطفة ، ولا نقول بالحساسية ، لأن قدرا كبيرا من مضمون الشعر الغنائي في العالم ، تعبير عن عاطفة شخصية . أما أن تنواتر موضوعات الشعراء في الميلاد وفي الشباب وفي جمال الأشياء المكتوب عليها الفناء . فهذا راجع ببساطة الى أن الشعراء آدميون وأنهم يساركون الآدميين عواطفهم المميزة لهم . وليست قصائدهم التي تتناول هذه الأغراض والموضوعات باقية تنتفض حياة لان موضوعاتها عامة أو شائعة . وانما لان تعبيرهم الفذ في كل حالة ، قد نقل الى

القارىء فى قوة وحدة خالدين مزاجا انسانيا محببا أو محتوما لا
مناص منه مثل قول شكسبير :
« أبدا لا تقولى ان قلبى زائف »

- وأنا الذى كنت أتلظى فى سميع البعاد •
- فان بدا سهلا على أن ينفصل جسدى عن نفسى •
- لسهل على أن أنفصل عن روحى الراقدة فى صدرك • •

كم من رجال وكم من نساء لا قبل لهم بالانفصاح عن
مشاعرهم ، اختلج وجدانهم بهذه العاطفة تجاه من يحبون • ورغم
ذلك يجدون فى أنشودة شكسبير هذه العاطفة التى تجمعهم ،
وقد عبر عنها الشاعر وأداها فى بلاغة نادرة ومقدرة موالية محبة •
وربما تعلموا من قصيدة حب – بما لها من واقعية واضحة ملحة –
حقيقة حبهم •

والحق أن الشعر هو أنسب قالب من قوالب الكلام وأصلحها
للتعبير عن العاطفة ، وأن الموضوعات التى تهمل فى مجالات
التفكير العلمى أو المنطقى أو التى تؤدى الى تسرود الذهن ، تصبح
بذاتها محل انتباه الشاعر وتركيزه • فالشاعر لا ينظر الى تركيب
الماء الكيمائى ، وانما الى بريقه ولعانه • وهو لا يعنيه موضوع
البعد الشمسى وانما الذى يعنيه هو ما يفيض عن الشمس من
بركات عميمة • هذا الاحتكاك العاطفى بالأشياء والاناس الذى

بنحتم على العلماء ورجال الأعمال بوصفهم كذلك أن يتجنبوه ويهملوه ، ينميه الشاعر عمدا ويهذهبه . وكما أن القصيدة التي لا حس فيها ليست بقصيدة ، كذلك القصيدة التي لا عاطفة فيها ليست بقصيدة . وقد تتفاوت وسائل الشعراء في استمالتنا الى مضمون عاطفتهم تفاوتاً كبيراً . فقد تكون الباطنية كما هو الحال عند « وليام بليك » ، وقد تكون العشق المعذب عند « دون » أو الحب الالهى عند « دانتي » ، أو المثالية الثورية أو الأفلاطونية عند « شيللى » . . . غير أن ما يدفع هذه الصور والموسيقى الى الانحمار الذى هو بداية الخلق الشعرى ، قد تكون ضرورة حية ملحة ، وقد يكون شعورا انفعاليا كامنا فى أعماق الشاعر يرغب فى الإفصاح عنه ، أو أن يشارك فيه رغم أنه قد لا يستبينه . ولقد أعلى تولستوى فى كتابه « ما هو الفن » من شأن الصدق فى التعبير بوصفه فضيلة جمالية . ولكن الصدق عنده ذو مفهوم أخلاقى . ومع ذلك فلو نظرنا الى الصنق من وجهة النظر الجمالية الخالصة لوجدناه فضيلة . ولابد من أن ينتشر فى القصيدة نوع من الرغبة المحتدمة . ووظيفة « التكتيك » أن ييسر الوسائل والحيل التى تؤدى بالقارىء الى أن يحيا فى هذه الرغبة . وقد ينفعل الشاعر بأشياء ، أو أشخاص أو أفكار . والأفكار تجارب . وربما استطاع الشاعر بفنه أن يجسدها ويبعث فيها الحياة ، على حد تعبير هيجل . وفى بيت من قصيدة للشاعر وردزورث يصف فيها قلبه يقول : « انه فياض بالبشر يرقص مع زهور النرجس » . وقد تهز الأفكار القلب حتى ليكاد يرقص طرباً . يقول فون Vaughan فى إحدى قصائده :

« رأيت الخلود البارحة كحلقة كبيرة

من ضوء صاف لا نهاية له . »

وهناك مدرسة كاملة من الشعراء الميتافيزيقيين في انجلترا
والى جانبهم شعراء آخرون ابتداء من لوكريتيوس حتى ارلنجتون
روبينسون ممن يرون الافكار من زاويتها الحية والتصويرية
والموسيقية ومن ثم تبدو هذه الافكار فى شعرهم على هذا النحو
كزهرة نضرة أو فتاة صغيرة غضة الارهاب .

ولقد كان هناك زعم سائغ بأن ثمة خصومة بين الفلسفة
والشعر ، وبين اهتمام الفكر بالناحية التحليلية للأفكار واعتمادات
الشاعر الانفعالية والحسية .

ومع ذلك فلمنا فى حاجة الى أن نمضى الى أبعد من أفلاطون
لنستبين كيف تدب الحرارة والحيوية فى الأفكار . فقد يمكن نقل
الفكرة لا فى عبارة اصطلاحية فحسب وانما فى أسطورة أو
استعارة . وقد يعبر عنها فى صورة حسية كما هو الحال فى
أسطورة أفلاطون عن الخلود السماء « فيدروس » غربة الروح فى
دورتها الخالدة فى السماوات . وقد نتعلمها فى آثارها العاطفية
على نحو مايفعل لوكريتيوس الذى يمقت الدين ويسعى وراء الحرية
التي تخلص اللب والى التحرر من مادية الحياة . والحق أن أى شئ

كبير أو صغر ، حسيا كان أم تجريديا قد يحرك خيال الشاعر .
ولو أوتى رحابة فى الخيال وعمقا كافيا ربما أمكنه أن يحول رؤى
طبيعية كما فعل لوكريتيوس ، الى ملحمة شاملة تكمن عظمتها فى
نبيل موضوعها وسموه الادراكى . وكذلك فى الموسيقى أو الصور
الانفعالية التى يبرز فيها هذا الموضوع . والحق أن من النادر وجود
العقل الفاحص الحر الذى يجمع الى هذا المقدره على اختراع النظم
الايقاعى والصور الشعرية التى هى جماع مواهب الشاعر المميزة له .
وحينما تتحد هذه المواهب القائمة بذاتها على ندرتها « فالنتيجة
التي يتمخض عنها هذا الاتحاد قصيدة لها ما للكوميديا الالهية »
أو « لطبيعة الأشياء » أو « للفردوس المفقود » من انفعال ومجال
متلازمين . وقد يظهر فى عصرنا كذلك ناساع يستطيع أن يحيل
الصورة المركبة للأشياء ومصائرهما التى يصوغها العلم المعاصر
تدريجيا - الى شعر خيالى حسى وشامل يثير خيال معاصرنا
ويحرك عقولهم فى الوقت نفسه . وليس هناك موضوع شعري
فى ذاته وانما توجد مواهب شعرية فقط . وقد ينفق الشاعر هذه
المواهب بسخاء على عود من الورد ، وقد ينفقها على الكون بأسره
والامر يتوقف على مدى التجربة التخيلية التى فى طوق الشاعر
أن يمارسها .

اما فن النثر فيقودنا الى مجال مختلف منذ البداية ، ولو أنه قد توجد شقة مشتركة بينه وبين الشعر يصعب معها التمييز بين الحدود التي تفصل بينهما . وفى أكثر قوالب النثر تطرفا نجد أن النثر - كما سبق أن أشرنا - فن تكون اللغة فيه فى ذاتها وسيلة وعرضية حيث ما يقال له الصدارة والاهمية أكثر من الوسيلة التى يعبر بها وبمعنى آخر فالنثر فى قلبه المتطرف تنعدم فيه صفة الفن أصلا ويصبح مجرد أداة من أدوات الاتصال والتراسل . بل قد يصل فى هذه الحالة الى أن يكون جهازا للاسارة له قيمة عملية أو جهازا من أجهزة البرق أو أسلوبا لصيغ تعبيرية اقتصادية أو بمعنى آخر يصبح علما لا فنا .

وقد يتعذر عند الحد الشعرى للنثر تحديد الفرق بينه وبين شقيقه الشعر تحديدا قاطعا . فللنثر كذلك عناصره اللغوية والموسيقية الخالصة التى لا يمكن للكاتب أو القارئ، الموهوب أن يعجز عن ادراكها أو مراعاتها . والنثر كذلك . فى يد كاتب حساس الأسلوب ، يستغل جمال مجرد تجاوز حروف الحركة والسكون ، ولو أنه قد لا يبلغ فى بهائه ما يبلغه الشعر . وللنثر أيضا ايقاعاته ، ولو أنها قد تكون أكثر تحررا وحذقا من ايقاعات النظم . وربما كان النثر نوعا أقل انحصارا من

الشعر فى جوهره أحيانا • وهناك كتاب من أمثال باتر "Pater"
نقرأ لهم من أجل جملهم كما نقرأ لدى كوينسى De Puincy من
أجل صورة وإيقاعاته ورسكن من أجل أسلوبه الذى تشيع فيه
الزخارف اللفظية • غير أن كثيرا من الأنواع تنجذب الى هذه
الكتابات ، لا لأنها تمثل أجود أنواع الكتابة النثرية وانما لأنها
من ملتبس غامض •

ولأن النثر يتميز بالتنوع والمرونة وانفساح مجالات التعبير
أمامه ، فانه يصبح وسيلة لفن يتخذ من عنصر الأسلوب عاملا
مساعدا فحسب • فالمقال الطويل قد يتطلب من المرء أن يترث
ليتفهمه كقالب أدبى تلقى فيه الأفكار والخواطر تعبيراً شخصياً
يكاد أن يكون غنائياً ولكنه أقل فصاحة من الشعر • وهو سببه
بالشعر الغنائى من حيث هو تعبير منفرد عن فوه ادراك أو ذوق •
نصف المعنى فيه يرجع الى طريقة صياغته •

ولا شك أن القصة - كقالب من قوالب النثر - لتنهض متلا
جوهرها واضح الطرافة يمكننا أن نستخلص منه طائفة من المبادئ،
الجمالية العامة • فهى أنصح الأمثلة على الابداع الخالص • وهى
تلقى ضوءاً كاشفاً على ماهية العملية التخيلية بأسرها • فكل
تجربة ، ابتداءً من أبسط مظاهر الادراك الباطنى للأشياء ، نوع

من القصص . والحق أننا لا نبرص الأشياء وانما نبنينا من
المؤثرات (المنبهات) العشوائية للخطر والعادة . وليس من المبالغة
فى شىء اذا قلنا ان السُّغل الشاغل لخيالنا هو ما نراه من مقاعد
ومناضد وأسجار ومبان وما تشابه ويزودنا توارد التجربة بالمادة
التي نبنى بها الأشياء الثابتة المحيطة بنا . والحق أن تصورنا
للعالم ما هو الا بناء معمارى قصصى . والأوضح من هذا - ولو
أنه لا يبلغ درجة القطع - هو أن معرفتنا بالغير حتى بأقرب
الأصدقاء الينا وأوثقهم صلة بنا ، ليست سوى قصة ننسجها أو
رواية غير مترابطة الأطراف نخلقها من الحقائق الجزئية لاتصالنا
بهم . ومن السائعات والأحاديث المبعثرة التي نصنع منها الصورة
الوهمية المستقرة الى حد ما لما نسميه خيلا أو صديقا .

وكل معرفتنا صورة خيالية أو قصة غير مكتوبة . والكاتب
القصصى يلجأ على نحو أكثر تبصرا وعمدا الى حشد التفاصيل فى
المؤخرة ، وتصنيف الحوادث فى تاريخ متسلسل ، وتنمية الفعّال
والمشاعر والأفكار الى شخصية . وهو بخلق عالما يعادل فى يقينه
العالم الذى خلقه الله ان لم يكن أكثر وضوحا ، فشخصية توم
جونز ، أو دافيد كوبرفيلد ، أو أنا كارنينا ذات وجود أوضح
وأثبت من وجود هؤلاء الأشخاص الذين لا نعرفهم معرفة تامة
والذين قد يكونون جيراننا . وشخصيات الرواية لا تكتفى بالوجود
فى عالمها الخاص ، بل ان عوالمها هى الأخرى تؤكد وجودها . ان
المجتمع الروسى الذى عاشت فيه أنا كارنينا حياتها المبهره المفجعة.

قد طوته الى غير رجعة تلك التغيرات والظروف التى صاحبت قيام الحرب والثورة ، ومع ذلك فان هذا المجتمع ، والأفكار والمشاعر والتصرفات التى تقاسمها أفرادها باقية حية الى الأبد . والحق أن تولستوى لم يكتف بأن يصور فى روايته حضارة بل خلق منها حضاره .

والسبب الرئيسى والبسيط فى أن الفضة تروون لنا ، هى أنها تمكننا من المشاركة بخيالنا فى مصائر هذه الكائنات المخلوقة دون أن ندفع ثمن انتصاراتها أو خيبة أملها من أعمارنا أو بالتعرض للهزيمة . ونحن نتحرك معها فى عوالم لم يسبق لنا مشاهدتها ، ونمارس ألوانا من الحب لم يسبق لنا معرفتها . وهذا الدخول فى حياة أرحب وأكثر تباينا من حياتنا ، يمكننا بدوره من تقدير حياتنا حق قدرها . ويساعدنا على أن نحياها على نحو أكثر حدة وتركيزا . ومن المسنحيل أن نذكركم من الكتاب القصصيين يعلمنا كيف ننظر الى رفاقنا فى الانسانية ، وكيف نتأمل طرائقهم الخاصة فى التكهن الفاجع بمستقبل حياتهم . والكاتب القصصى على وجه من الوجوه هو فيلسوفك الصادق ، لأن حشد أى مجموعة من الناس فى قصة يتضمن رأيا فى المصير وفلسفة للطبيعة . وإن أقل القصصيين ظهورا بمظهر المتفلسفين يسير فيما يكتب السى صورة العالم كما يراه ، عالمه هو من خلال اختباره للأحداث والبناء الذى يصنعه من الظروف . وحيثما كان القصص

فيلسوفاً من طراز كتابنا المعاصرين أمثال توماس هاردى وأنانبول
فرانس وتوماس مان ، فإنه يكون أكثر خصبا وحيوية فيما
يكتب من أولئك الفلاسفة الأكاديميين ؛ وهم يضمنون آراءهم
أو يعبرون من خلال شخصياتهم عن تقييم كلى للوجود ويسجلون
هذا التقييم مع الصورة الشاملة للتجربة الانسانية بأسرها وهم
لا يكتفون بإصدار أحكام على العالم وإنما يخلقون عالماً •
ومن العسير أن نعثر فى الفلسفة المعاصرة على صورة للكون أكمل
وأشمل من تلك الصورة التى يرسمها القصص الذى طاف
عقله بالابدعية وجالت عيناه وخياله بمسارب الزمان •

اشئ والعين والفنون التشكيلية

ليس العالم موجودا لمجرد أن نتحدث عنه ، بل لكى نرغبه كذلك . ونحن لا نملك فقط السنة لننتحدث بها وآذاننا لنسمع ، ولكننا نمتلك عيوننا لنرى ونبصر .

وقد ركبت الآذان فينا كما رأينا لا لكى تعطينا مجرد موسيقى أو أصوات خالية من المعنى ، تكفى فى حد ذاتها لامتعنا . بل هى تمنحنا كذلك الأصوات كرموز وعناصر ذات دلالة . وقد تبدو الأشياء كذلك للعين وكأنها رموز جامدة لا تعبر عن شئ، كما تبدو أحرف الكتابة فوق صفحة من الورق أو كاللغة الخاصة التى قد يكتب بها موضوع عملى أو رسالة علمية . والأشياء المحيطة بنا تؤلف بالنسبة للعقل العملى المتعجل مجرد تتابع من رموز . يقول « روجر فرای Roger Fry » فى كتابه « الرؤية والصورة Vision and Design » : « : اننا لا نستخدم فى عملية الرؤية التى نمارسها أثناء اليوم أبصارنا بأى معنى جمالى على الإطلاق . ونحن نبصر ذلك القدر من الأشياء الذى يهمنى أمره وينى بأغراضنا . أما الجانب التشكلى من المنظور من لون وخط وشكل وحجم فهذا ما لا نراه على الإطلاق . »

غير أن الألوان والأشكال تستوقف الأنظار بدرجات متفاوتة . يقول علماء النفس : اننا جميعا نستجيب للمنبهات الحسية استجابة آلية . ومع ذلك فالاستجابة عند معظم الناس مجرد شيء بدائي . وهى لا تعدو أن تكون اختلاج عضلة أو ثوران عصب حسي لا يكاد يلحظ . أما الرسام أو المثال فيحيل أحاسيسه الى استجابات حركية ثم يجسد تلك الاستجابات على لوحة أو فى قطعة من الرخام . وكذلك المشاهد الذى يتأمل عملا من أعمال الفن التشكيلي يستوقفه ويثير اهتمامه ما فيه من قيم تشكيلية مميزة له أو بمعنى آخر ما فيه بالفعل مما يهم العين .

أما أن الفنون التشكيلية تنطوى على قيم أخرى غير تلك التشكيلية ، فهذا ما سوف يتاح لنا أن نلاحظه حالا . فالعين هى دائما عين كائن حى . وقد تثير المرئيات الخيال على نحو ما تفعل كلمات النثر أو الشعر . فالشكل واللون هما شكل ولون لشيء ما وهذا الرسم الذى يبدو للعين فى اللوحة هرما هو « عائلة مقدسة » ، وذلك القطع الاهليلجى وجه . وذلك الرذاذ الأحمر ثوب أو الجزء المنسج فى منظر غروب . وترتبط الأشياء المرسومة فى صورة برصيد العواطف البشرية بأسرها والعين التى تبصر هى عين كائن حى ترتبط عيناه بشيء

أكثر من مجرد جهاز بصرى ، وله اهتمامات غير تلك الاعتمادات الجمالية الخالصة . ولهذا فاننا نجد أشخاصا يبدو لهم الرسم دائما وكأنه تسعر واضح وضوح النسيء المرئى . ولم يجربوا ولم يهيئوا أنفسهم للاستمتاع بما هو قائم أمام العين فى بساطة وجلء . ان الاستمتاع التشكىلى الخالص لصورة يقتصر على الخطوط والألوان المنقوشة فى لوحة ، وعلى الأشكال والكتل فى النحت ، وعلى المساحات والأحجام فى العمارة . وبالنسبة للعمارة تدخل اعتبارات المنفعة فى الاستمتاع الجمالى ذاته كما سوف نرى حالا . ولكن المنفعة مجسدة فى البناء . ان العين تراها منفعة أكثر منها سببا بتصور أو يتخيل .

وأول خطوة فى طريق التفوق والتقدير الجمالى للفنون التشكىلية هى استرجاع العين سذاجتها وسرعة تجاربها مع الاندماج لحظة المساعدة فى موضوع الرؤية والتصوير فى نظر الكثيرين مجرد تصوير فوتوغرافى باللون أو مجرد رسم صورة ذات خطوط واضحة وجميلة . ولكن محب التصوير والنقش على هذا الوضع لا يهتم أساسا بالرسم على الإطلاق . انه يهتم بما يستطيع رؤيته وبما فى طوقه أن يستمتع به النظر . وهذا الاهتمام ينصب فى المحل الأول على اللون والخط والكتلة . وقد يكون مما لا طائل تحته أن نناقش فن التصوير بالكلمات . وربما منيت محاولة التعبير عن احدى

مقطوعات باخ الموسيقية فى صيغ منطقية بالفشل كذلك ،
لان التأثير النوعى والجاذبية التى تنفرد بها مختلف التكوينات
اللونية ترجع بالضبط الى طبيعتها الذاتية والى الشكل التى
تبدو فيه للعين . ولا يكفى للاعراب عن هذا التأثير وتلك الجاذبية
الالتجاء الى وسيلة اللغة أو أداة الكلام . والتأثير الذى ينعكس
من الصورة يشبه التأثير الذى تحسه النفس عند رؤيا
الله على حد تعبير الصوفيين من حيث كونه تأثيرا يستعصى
على الافصاح والابانة . وكل ما فى طوق المرء أن يفعله هو
أن يوضح بطريق غير مباشر نوع المتعة التى يثيرها
التصوير فنيا . ويعبر دى ويت باركر De Witt Parker عن هذا
الفكرة ببراعة فى كتابه « مبادئ علم الجمال » بقوله :

« لا يكفى أن تحركنا الصورة عن طريق الوجود التعويضى
لتمسىء مثير مرسوم فى لوحة ، بل يجب أن تهزنا على نحو
أكثر فورية عن طريق مخاطبة الحس مباشرة . فالتصوير
الذى يقدم لنا شيئا يشابه البحر مثلا يستولى على مشاعرنا
من خلال ما يملكه البحر من قوة وسلطان على نفوسنا . ولكنه
لا يصيب هذا الهدف بسرعة مثل صورة لنفس الموضوع تبهرننا
بما فيها من خضرة وزرقة وخطوط متماوجة . فالأولى تستميلنا من
خلال الخيال ، والثانية من خلال الخيال والحواس معا » .

والألوان مثل الانغام وظائف للاهتزازات الضوئية والصوتية .

والاختلاف فى درجة اهتزاز الأثير يـؤدى الى فروق فى اللون •
ولهذه الألوان المختلفة صفات نوعية وتأثيرات عصبية ذاتية •
وهى أشبه بالأصوات والأذواق والروائح من حيث انها تستعصى
على المحاكاة والنقل الى مصطلحات أخرى • فبغض النظر اذن
عن أية فروق فى الاقتران والتداعى ، فلفروق اللون ذاتها
آثار نوعية من حيث المتعة أو الألم الطفيف ومن الثابت أن فى
اللون تنافرا كما فى الصوت ونمة ألوان ساطعة وحادة مثل
الأرجوانى والبنفسجى • وثمة ألوان هادئة رقيقة مثل بعض
الأصباغ الزرقاء الخفيفة • وقد حاولت منظمة اللون منذ
بضع سنوات مضت أن تصنع من اللون فنا مجردا ،
وحققت فى ذلك غير قليل من النجاح يشبه تلك المحاولة التى تمت
فى الموسيقى بجعلها فنا لحنيا مجردا • وهناك بعض
الأشخاص الذين يتمتعون بحساسية زائدة أكثر من غيرهم لفروق
اللون الخفية • وربما توقف جو اللوحة وسحرها على ما قد
يتمتع به الفنان من موهبة فى استغلال هذه الاشارة العصبية
الأولى التى تحدثها مختلف التكوينات اللونية •

على أن الألوان لا تجود لنا فى تجربتنا العادية مجرد ألوان
تراها العين ، بل هى ترتبط بأحاسيس وذكريات سارة
أو مكدره • فلاحمر يرتبط بالدم ، والأزرق بالسماء • والأصفر
بضوء الشمس والصيف ، والأسود بالحزن ، والرمادى بالخريف
أو الاكتئاب • ولما كانت أحاسيسنا وذكرياتنا مترابطة ومتداخلة

على هذا النحو فقد تحدث ألوان الصورة بطريقة مبهمه آثارا محتشمة من خلال هذه الترابطات التي لا نكاد نستبينها • فاللون كما تراه العين وما يثيره في الخيال ، كلاهما سمات ضرورية في تأثيرها الجمالى •

والحق أن المرء قد يعشق اللون في ذاته ومن أجل ذاته كما يبدو في الحرباء أو في نظارة ألوان الجميلة (١) أو كلون السماء ، أو الرمال أو البحر وقد بندمج المرء فيه اندماجا تاما كما يحدث لدى الاستماع الى نوع سام من أنواع الموسيقى • وربما كان اللون حقا هو كل ما يستولى على الحس في فن الزجاج الملون والطنافس والأحجار الثمينة • ولكن اللون في التصوير قلما يتذوق أو يستمتع به في حد ذاته وعلى حدة • انه يبدو كبقعة في تكوين أو بناء ، وهو محدد بخطوط ، وهو الذى يعطى نبرة للأشكال • وحتى في التصوير الفينيسى عند تيشان ^{Titian} وتنيوريتو ^{Tinioretto} على سبيل المثال حيث اللون هو مركز ابداعهما ومفخرتهما ، نجد أن اللون اوان لشيء ما ، كما نجد في رسومهما بناء وتكوينا كما أن فيه اختلاجا ونبرات • ان التصوير اللونى ليس برقشة يقصد بها مجرد التقوق على منظر غروب الشمس وانما هو وهم تجربة وخيال أكثر ثراء وخصبا ، يرمى الى التائق والزهو على الواقع •

(1) Kaleidoscope

ان التأثير الذى يهدف اليه اللون هو خلق نوع من التوافق التشكيلى واستحداث جو بصرى . ومن ثم تصبح الاشياء المرسومة فى التصوير اللونى خاضعة لضوء، وصبغة خاصتين ، كما تصبح عناصر فى جو بصرى .

والواقع أن اللون من وجهة نظر واحدة الزامى أو حتمى فى التصوير اللونى . فالأشياء تمثلها خطوط ، والتصوير يتألف منها . ان اللون يعلى من عملية الرؤية ويمنحها حدة وحيوية وعمقا . ولكن العين حين تبصر تقوم بعملية تجميع ، وتركيب هذا التجميع يصبح ممكنا خلال القوالب والأنسكال التى تصوغها الخطوط .

وللخطوط كذلك تأثيراتها الفرعية مثل الألوان ونحن نتحدث بأسلوب دارج عن الأشياء الجميلة فنقول انها « مريحة للنظر » . وان توازن الأجزاء التى تتألف منها الصورة ، وتناسقها ، وما فى الخط المنحنى من سلاسة ، وما فى الخط المستقيم من حسم ، كلها تسهم فى متعتنا الجمالية وتؤدى اليها . وان للانمط الخاصة من الخطوط المنثلمة والمتكسرة والمصقولة أو المتماوجة ، والدوائر والخطوط الامليجية مثل ما للنغمات العالية والمنخفضة ، وأصباغ اللون الحادة والكابية وقيمه ، ارتباطات عصبية فريدة . والخطوط فى التصوير ، مثل الإيقاعات فى الموسيقى ، هى فى ذاتها موسيقى . ويمكن ايضاح هذه الحقيقة بتجربة مع بعض

الاعمال الفنية مثل الحفر والنقش حيث لا يوجد تأثير لوني ،
أو بتجربة مع نوع من التصوير وبصفة خاصة الفلورنسى منه
حيث نجد أن اللون ذو تأثير ضعيف أو ثانوى . ورؤية خط لادى
ذوى الحساسية للأشياء التى تجذب النظر يعنى التحرك معه
ابتداء ، والانحماج فى المنظور المجرد لتكويناته الابقاعية .

وعكذا وبغض النظر عن أى عنصر آخر مما نستعين به
الوسيلة الجمالية . فان الامتدادات الرأسية فى الفن القوطى ،
والخط الأفقى السائد فى البناء من عصر النهضة ، والخطوط
الراقصة فى أوعية الزينة الاغريقية ، أو التصلب الهيكلى
فى فن التصوير القديم - كلها عناصر مباشرة وجوهرية فى المتعة
الجمالية .

وتمة أساس للاعتقاد بأن تأثير الخط بوصفه خطأ فى التصوير
هو أنه صورة بديلة للمس ، كما أنه بديل عن العاطفة . وبعض
فلاسفة الجمال يميلون الى استخدام تعبير « تسرب الانفعال
(Empathy) فى وصف مصدر المتعة التى يحسها الناظر الى
الخطوط فى فننى التصوير والنحت . ويقصد بالمصطلح (Empathy)
أو (Einfuehlung) ذلك الاتجاه أو الميل من الجسم ليمارس فى
توتراته العصبية وحركاته الابتدائية ما يلاحظه من الأشكال
الخارجية ونحن نكاد نتحرك فى الواقع مع الخطوط المرسومة فى
الصور . فالإيقاع المكسور من اللوحة يكسر فيض ادراكنا الحسى

وتحقق شعورنا ، كما يكسر استجابتنا الدفعية الحركية .
والخط السلس المتماوج يفك التوتر وييسر ادراكنا وردود أفعالنا
التي لا تستبين لنا تماما ، كما أنه يجلب السرور والبهجة .
وكما أننا في الأدب نعيش في صفحات القصة نفس حياة
شخصياتها المتخيلة ، هكذا في فن التصوير ربما أمكن القول
بأننا نعيش حياة الخطوط المرسومة في اللوحة أو المحفورة على
الرخام . وإن تأثير « الانفعال المتسرب » ليبدو في أوضح صوره
في النحت . فهنا نحس وكأننا في حالة توازن في الحركة وفي
راحة مع رامى القرص ، وتأخذ عضلاتنا في التوتر مع ما في بعض
الأشكال التي نحتها ميكائيل أنجلو من توتر وعذاب .

لقد ألح والتربايتر Walter pater ذات مرة أن كل فن إذا كان
موفقا يستغل مادته الذاتية ومصادره الفنية النوعية . والمتعة
التي نستمدّها من التصوير مستقاة من العين ، ذلك الجهاز
الذي يخاطبه التصوير بالذات . ومن ثم فالنقاد والمعاصرون منهم
بصفة خاصة يؤكدون على نحو مايفعل البرت بارنز بأسهاب وإقناع
في كتابه (الفن في التصوير) - القيم الأولية والتشكيلية في فن
التصوير . وهذا الكلام يصدق كذلك على فن النحت . وليس ثمة
سبب من وجهة النظر المنطقية يمنع التصوير من أن يكون مثل الفن
الموسيقي فنا مجردا تماما ، تكون عناصر الخط واللون والكتلة
فيه هي كل ما يستولى على الاهتمام ، أو كل ما يتوقع أن يؤدي
إلى متعة المشاهد . ولا يهم على الإطلاق من وجهة النظر المتطرفة

هذه ان كان موضوع الصورة أو تكوينها مريم العذراء ومجموعة من القديسين ، أو وعاء من الفاكهة أو مجموعة من الآنية . وبالمثل فان الصورة بوصفها فنا تصويريا لا يهتمها المغزى الادبى أو الانسانى على الاطلاق . على أن الناقد المعنى بدراسة القيم التصويرية فى الرسم لا بد وأن يهتم اهتماما بالغا بالتخطيط الهندسى لتكوين الصورة . وبمعنى آخر بتوزيع الالوان على المساحة بغض النظر عن الاشياء المصورة ولا شك أن هناك نفرا من المتطرفين وسط النقاد المعاصرين للرسم يتنبأون بفن لا يعبر عن أشياء مهما تكن ، ويرتكز الاهتمام فيه على ما يخاطب العين بصفة مباشرة لأنه لن يكون هناك شئ مصور يصرف الانتباه والخيال .

والقول بأن عين المشاهد وانتباه الرسام يجب أن يتركزا على قيم تشكيلية خالصة قول لا جدال فيه ، والا لأصبح فن التصوير قالبا عاطفيا من الشعر المرثى . فالعين هنا لا ترنو الى شئ خارجى وانما هى تتركز على تأملات عرضية داخلية . وتصبح متعة التصوير أدب أولئك الذين لا يعرفون كيف يقرأون . أما أن يصبح التصوير أصلا فنا مجردا خالصا يقوم على اللون والشكل فحسب ، فأمر مشكوك فيه للغاية . والحق أن هناك أسبابا معقولة وجمالية خالصة تؤيد هذا الذى تقول . فالأشياء التى يعنى بها الانسان وبآلفها ، ذا تميزه جمالية من شأنها أن تأسر انتباهه . والصورة لا تفقد أصالتها لأن موضوعها وجه طريف من الناحية

الانسانية أو منظر طبيعي قد يجد المرء فيه سلاما وحرية أو بهجة •
وكل ما على الرسام والمشاهد أن يتذكر أن الموضوع ليس هو
الذى يخلق الصورة ، كما لا يجب على الرسام أن يعتمد على
التأثير الانسانى فى الصورة ، كبدل عن المتعة الجمالية •
اذ لا بد أن تحقق الأشياء المعروضة فى الصورة قيمة تصويرية
بذاتها • فما هو لطيف من الناحية الانسانية يجب أن يصبح من
ناحية التأثير المباشر لكل من اللون والخط بهيجا من الناحية
التشكيلية • لذلك فان المشاهد الساذج الذى يشكو من أنه
لم ير وجهها أو منظر غروب يشبه ما فى الصورة انما يقول صقلا •
لكن الصديق الذى يقوله لا يحمل اتهاما للصورة من الناحية
الجمالية • فالفنان لا يسعى الى نقل الطبيعة نقلا فوتوغرافيا
وانما الأخرى أن نقول انه يحاول من خلال مصادر فنه أن
يحول مظهرا من مظاهر الطبيعة أو العالم الانسانى الى
موضوع طويف بما فيه من أشياء تجتذب العين ، ويعبر عن تأثره
التخيلى الكلى بما شاهد لا بما هو موجود على نحو معاكس
وموضوعى • فتألق اللون الذى يستحيل وجوده فى الطبيعة قد
نجد ما يبرره من الناحية الجمالية • وموضوع مؤلف من
خطوط لم ينبثق لى منظر طبيعى تضمنها ربما استطاع أن

يجعل هذا المنظر الطبيعي حقيقيا على نحو جمالى ان لم يكن حقيقيا من ناحية أدبية . وربما كان تحريف الطبيعة وتغيير ملامحها أمرا ضروريا في أجزاء الصورة .

والرسام لا يسعى في اذلال لمحاكاة الطبيعة ، وليس هو بالمنطيق الذى يعتمد الى اعطائنا نسخة طبق الأصل من الواقع .
والمهم في كل هذا هو الحقيقة الجمالية ، أى الصفاء الحسى والمتعة التشكيلية التى يحس بها الفنان في لحظة معينة من لحظات الرؤيا فيجسمها في الحجر أو على لوحة . والفنان يصل الى هذه الحقيقة من خلال اللون والخط . على أن ما يبرز أية تكوينات قد يصنعها الفنان أو الرسام من عنصرى الخط واللون هو بنوع خاص ذلك الجمال التصويرى الذى تنتجه وما فيه من تركيز وصفاء . ومن ثم فأفضل صورة لانسان ما قد لا تكون بالضرورة أصدقها بالمعنى الحرفى للكلمة . اذ ربما وجد الفنان في وجهه ألوانا لم تكن الطبيعة قد وضعتها فيه من قبل .

وقد تكون خطوط فكه (صدغه) على نحو لا يتاح لاية صورة فوتوغرافية أن توضحه . ولكن الصورة التى يضعها الرسام مع ذلك قد تجعل الرجل أبهى وضوحا لأصدقائه أو لأولئك الذين لم يعرفوه من قبل . وربما كان تحريف الطبيعة وتحويرها جزءا من المهارة الفنية للرسام ، يستخدمه ليصوغ منه صورة ذات حسن يستوقف النظر ، حسن لا ينبع من المطابقة أو التشابه

مع الواقع ، وانما صورة يرتاح الناظر الى استجلائها وذات.
واقع جمالى محسوس .

والحق أنه ربما جاز القول بأن الأشياء المرسومة فى الصورة
أقرب الى أن تكون عناصر حقيقة منها محاكاة صارخة للعالم
الواقعى . وهذه الحقيقة ليست سوى التصوير ذاته . ووحدة
ذلك الكون المصور هى الضوء الذى يغمر الرسام فبه جميع
الأشياء التى تقطن ذلك الجزء من المساحة المحددة بإطار ونعنى
بها الصورة . ان بناء هذا العالم هو فى صورة ذلك التوازن
التناغم والتكامل القائم بين الألوان والخطوط والكتل الذى

ارتآه الفنان لنفسه وأشرف على تنفيذه . وهكذا يصبح ذلك
العالم الملون الصغير موضع تقدير لا من حيث درجة
تصويره لجزء من العالم خارج عنه ، وانما بقدر ما يكون واضحا
وضاء ومنظما فى صورته التشكيلية الخاصة به المؤلفة من لون
وخط وجوه التصويرى الخالص . ونحن نلقى فى أية صورة
من أعمال الرسام جورجوني أو حتى فى أى من أعمال رسام
المدرسة الفينيسية أن الضوء النفاذ الذى يبدو أن الأشياء
تتنفس فيه هو الذى يعطى رسومهم وحدته النغمية . أما لدى
المدرسة الفلورنسية وعند كثير من الرسامين المعاصرين فالبناء
الذى يكاد يكون منفصلا عن موضوع الصورة هو الذى يؤلف
جوهر وجودها التصويرى ، والمتعة التى تنسال منها هى متعة

«الشكل أو القالب ، وهى هنا عبارة عن عملية ترتيب وتجميع الأشياء المنظورة .

أما أن الرسم نوع من الشعر أو أن له نوعه الخاص من الشعر ، فأمر لا يقبل الشك أو الجدل . ومع ذلك فلا يجب الخلط بين شعر الفنون التشكيلي وشعر الكلام . فما هو شاعرى فى الرسم ليس أى موضوع بحث أدبى . وليس رجال البلاط الرعويين فى لوحات « واتو » Watteau هم الذين يجعلون رسومه شعرا تصويريا مطايا بالينا . وانما يرجع هذا الانطباع الى أن « واتو » قد ترجم هؤلاء الرجال - رجال ابلاط - الى مزاج لوى وخطى ، وان شئت فقل انه جسدهم فى هذين العنصرين . وما تسر التصوير سوى خط ولون ذى ترجيع تخيلى مبتدع يستهوى الناظر ويؤثر فيه ، وحلم أو طيف يماثل فى بعض وجوه أطراف الكلمات والايقاع ، وان يكن له مع ذلك استقلاله وتميزه الذى يفرقه عن الشعر تفرقة واضحة . فتلك الألوان الصافية الزرقاء أو الصفراء أو الحمراء أو السمراء أو تلك الظلال الهابطة هناوذلك الخط الممتد هناك ، ثم هذا التركيز على الكتلة هنا ، فى صيغ تعبيرية مثل تلك تعيش العين لحظتها ، وفى صيغ مثل تلك كذلك ينضبط الخيال الذى استثير استثارة تشكيلية . وقد تدفعنا الوجوه الناطقة بالأسى فى صور « رامبرانت » ونبلاء « الجريكو » وشباب الأرستقراطية فى رسم « برنزينو » الفرنسى ، الى الاستغراق فى التأمل . غير أننا اذا كنا نتطلع حقيقة الى الصورة لجدا هذا التأمل مصورا ، ولكان تأملا يحدده ما هو قائم ليرى .

والاعتبارات العامة التى تسرى على التصوير تسرى على النحت كذلك . ولا مجال هنا لدراسة تلك الاعتبارات الفنية الخاصة التى تهتم ذلك الفن ، وانما هناك وجه أو وجهان فى النحت يجعلانه أكثر من فن متميز من الناحية الفنية فموضوعه ومادته يتناولان الجسم الانسانى بصفة أساسية باعتبار أن الجسم الانسانى فى نظر الاناسى هو أطرف الأشياء الانسانية وأجملها تصورا . لذلك فقد يكون للنحت جاذبية مزدوجة : الجاذبية التشكيلية النابعة من فتنه الحسية ، ثم نقل تلك المواقف الأدبية والنوايا المنطقية والترابطات التخيلية للنوع الانسانى المألوف أو المحبوب وترجمتها الى صيغ وقوالب تشكيلية ومرئية . والوجه المنحوت تقر له العين ويستملحه النظر ويثير مشاعر التعاطف العضى والتوتر العصبى والراحة ، ويوقظ الرغبة فى اللمس . والشعور باللمس بداءة ، ولكنه كذلك وجه انسانى اخاذ بما يبعثه من ذكريات العزة البطولية أو العظمة المعنوية أو الجمال الغض أو القوة مثل أبطال الاغريق أو آلهتهم أو شبابهم الرياضى . وفى النحت يصير عقل الانسان متجسدا على نحو مرئى ، وكذلك ارادته ورغبته . فالشكل المنحوت من كتلة من الرخام أكثر من مجرد شكل رخامى ، انه مثل أعلى مختار للانسانية ، مخلد فى الصخر .

لهذا السبب ولغيره يتطلب النحت نوعا من عظمة الموضوع . وقد ازدهر النحت فى عصور كان الناس فيها يعيشون عيشة الظلمة والابهة اتاحت للفنان موضوعات رفيعة الشأن كما حدث فى اثينا القديمة أو فى ايطاليا فى عصر النهضة . وبغض النظر عن أن النحت تجسيد تشكلى للشكل الانسانى وخاصة امكانيات التعبير التخيلية التى يوحى بها الشكل الانسانى ، فللنحت مشاكل أخرى غير تلك التى يواجهها التصوير . بل وتزيد عليها . فالتصوير يرى من جانب واحد ، أما التمثال

فيرى نظريا من وجهات نظر لحد لها . ولابد للتمثال من أن يعرض موضوعا طريفا من أية زاوية ينظر منها اليه . على أن النحت لا يعتمد على مصدر اللون الا فى حالات نادرة ، وانما يعتمد فى تأثيره على الخط والكتلة . وهو يوقظ غريزة اللمس بصفة خاصة . وان صفة المسطح المنحوت سواء اكان برنزا أم رخاما ، وسواء اكان خشن اللمس أم ناعما ، ذو أهمية جمالية بالغة . ولما كان النحت يتناول الأجسام العارية ويكاد يقتصر عليها ، فلا بد وأن يبدو فى حضارتنا على الدوام فنا مقترفا يمثل نوعا ما زمنا غير زمانها . فحيثما عالج النحت موضوعا من تلك الموضوعات التى تنبئ على المثل المنفرد كنموذج ، فانه يعود التهقيرى ليستوحى ضربا من ضروب النحت التى كانت شائعة فى عصر النهضة . واذا ما تناول النحت النموذج الكونى الذى يمثل الجنس بأسره فانه يستوحى الفن الاغريقى . انه فن جميل ، ولكنه نصب تذكارى مقرر يعود بنا الى حضارة غربت

شمسها وانتهت • أما أن فنا جديدا للنحت قد ينشأ ليعبر عن
مرئياتنا وعن معاصرنا وعن الأشياء التي يرونها ، فهذا ما تشير
الى قيامه بعض مدارس فن النحت التجريدى الجديدة .

ومع ذلك فليس هناك مثل يوضح المبادئ العامة التى ينطوى
عليها الابداع والتذوق الجمالى أفضل من فن العمارة • فهو
فى روائعه الأكثر انطلاقا والهاما ، له ما للتصوير من لون وخط ،
وما للنحت من طابع زخرفى وإثرى ، وما للشعر من قدرة على
الايحاء والانتاع • وقد يجتمع فى كاتدرائية من الطراز القوطى
أو معبد يونانى أو برج معهد علمى حديث أو مؤسسة صناعية
أو قنطرة ، كل ما فى الفنون من مئآت فيدا عدا الموسيقى - (ومع
ذلك فقد قال شليجل Schlegel ان العمارة موسيقى مجمدة) -
ويتخذ لنفسه واقعا مكانيا وقدرة على الايحاء والتأثير لا تستطيع
الفنون الأخرى أن تدعيها لنفسها ، أو تطاولها فيه • والعمارة
فى الوقت نفسه ، خلافا للفنون الأخرى ، لا يفوتها أو لا تسمح
للمعماري أو البناء أن يفوته ، أن البناء له نفع ، كما أن له
مظهرا ، وأنه ليس مجرد زينة فى منظر طبيعى ، بل هو
بناء يستخدمه فرد أو مجتمع لوظائف خاصة تشترك مع أشياء
أخرى فى تقرير شكله ومظهره •

ومن ثم فالعمارة فن غامض مزدوج وبتقيق ، يقع عند الحدود
الفاصلة بين الجمال والمنفعة • وهو يكون جزءا كبيرا من بيئتنا

التي نعيش فيها كل يوم . حتى اننا كثيرا ما ننسى أنه فن ،
كما نسي مسيو جوردان في مسرحية موليير أنه كان يتكلم نثرا
طيلة حياته . فلحن محاطون بمبان منها الجميل ومنها القبيح .
ثم اننا نعيش فيها ونقبلها ونعترف بها . فاذا كان ثمة من يكيف
استجابتنا الجمالية ، فهو فن العمارة . فالرسوم يمكن أن

تختفى داخل المتاحف . وقد لا تقرأ الأشعار ، وقد لا تسمع
الموسيقى ، أما المبانى ، وعلى الأخص ذلك النوع الذى يقوم أثرا
تذكاريًا فلا بد أن يراه أولئك الذين تفرض عليهم المهنة أو
الاعتقاد أن يمروا بها . وقد ذكر أحدهم أن الأطباء يوارون
أخطاءهم ، أما المعماريون فيظهرونها ، والقصد من ذلك أن البناء
أو المعمار لا يمكن أن يخفى على العين بحكم طبيعته .

وهناك محل للقول كذلك بأن العمارة فن مشروط ان نم يكن
محددًا . فهو كثير النفقة فضلا عن أن انتاج الخيال المعماري صعب
التنفيذ . أما الشاعر والموسيقى والرسام فحاجتهم الى المسواد
والأفراد أقل من حاجة المعماري الى حد بعيد جدا .

على أن قولنا ان الفن المعماري غامض ، ليس من قبيل تحديد
صفته بقدر ما هو ترسيخ وتأکید لجماله . والقول بأن البناء
يجب أن يروق الخيال ويخاطبه فيما يتعلق بصلاحيته لاداء

وظيفته ، انما يعطى الجمال المعمارى بعدا اضافيا • والبناء لا يستهوى الخيال بمجرد حجمه وشكله ولونه ، وانما بمطابقته للغرض الانسانى والاجتماعى منه • فقلعة من تلك القلاع القائمة عند نهر اللوار فى فرنسا أو أحد مساجد القسطنطينية ، أو محطة من محطات السكك الحديدية فى نيويورك ، انما تكتسب جمالا مضاعفا من خلال التجسيد الصريح الواضح للحياة التى يحياها الناس فيها أو التى تخدم أغراضها •

ومع ذلك فالمبنى منظر تبصره العين أولا وأخيرا • وهو عبارة عن مسطح - مثله مثل اللوحة التصويرية - من أية زاوية ننظر منها اليه • وتشابهه من هذه الناحية مع التصوير يفرض عليه أن يكون طريفا ومرضيا من حيث اللون والشكل • على أن الشكل هو المهم فى المعمار ، فيما عدا تلك الأمثلة النادرة الميلودرامية من الواجهات المصطبغة بألوان كثيرة التى نجدها فى بعض الكنائس الايطالية فى عصر النهضة • فواجهة أى مبنى يجب أن ترى كوحدة ، بشرط أن تتنوع هذه الوحدة على نحو يكفى للاستحواز على الانتباه • ولا بد أن يكون طراز المبنى واضحا وضوحه فى معبد يونانى أو فى منظر داخلى لبيت من الطراز القوطى • ولكن الطراز يجب أن يزكو ويتنوع كما يزكو ويتنوع المعبد اليونانى بمرسوس الأعمدة ، وكما تزكو وتتنوع كنيسة من الطراز القوطى

بالنقش الزخرفى • ان الجمال المعمارى ومركز الاهتمام الجمالى الذى يثيره ، يتأرجح فى الحقيقة بين الحلية (الزخرف) والطراز ، ولو انه بالنسبة للمعمار الذى يبدو أثره عظيما وواسع المدى ، نجد أن الطراز هو صاحب الغلبة دائما • والمهابة التى يتركها البناء فى النفس ترجع الى عظمة ومركزية خطوطه وكتله • ولن يلحظ التفاصيل الزخرفية التى تتيحها الخطة المعمارية والتى تحيها وتنوعها هذه الخطة سوى شخص أوتى حظا موفورا من الذوق المرفه ، يمكنه من أن ينظر اليها بمزيج من الرعاية والاعجاب • وهكذا ربما أدى التمهيص الوثيق الذى يجريه المتساعد على كاتدرائية فى شارنر مثلا ، الى افتقانه بتفصيلات النحت على أبوابها العالية والأسكال المنقوسة على زجاجها الملون • غير أن النقوش المنحوتة ليست سوى تفاصيل فى الخطة البنائية (المعمارية) للواجهة • أما ألوان الزجاج الملون فى النافذة الوردية فالهدف منها ، من وجهة نظر المعمارى ، أن تعلى وترفع من شأن الجو والاعمق التى يكشف عنها بهو الكاتدرائية المقترنة • وان مرقمة الميادين الجاية وشبه موقف الساعر المحرب من الكلمات التى تتصف بالرخامة والقدرة على التلوين • فالشاعر يستخدمها فبزيد من قسوة ما يسعى اليه من تأثيرات ، ولكنه مع ذلك لا يدع هذه الكلمات تتلف تأثيراته هذه •

فاذا كان الطراز المعمارى هو الذى يحكم الزخرف رغم أن الزخرف

هو الذى يجعله ويؤكد ، فان الطراز بدوره تحكمه وظيفة المبنى .
وان جزءا من جمال أى مبنى يكمن فى تكيفه مع وظيفته والغرض
منه ، وكذا فى التوافق اللطيف بين ما يرى وبين الهدف الذى
قصد من البناء أن يخدمه . ومن هنا نجد أن الآثار العظيمة
للعمارية الأيوبية تعبر بأمانة وبما فى المواد التشكيلية من وضوح
عن الكيان أو الغاية التى من أجلها أقيم البناء . انه دليل ملموس
ومرئى يشهد على قصد المعمارى . فقصر « تى » Te فى مانتو ،
يدل فى مفهومه العام وفى مظهره على أنه قصر للمتعة . كما
تكشف كاتدرائية أميان ^{Amiens} على نحو لا يقبل الجدل أو
الخطأ عن أنها صرح للعبادة بالاضافة الى وضوحها وجمالها
من الناحية المعمارية .

على أنه لا يكفى أن يعبر البناء عن وظيفته ، بل لابد كذلك
ان كان المعمارى أميناً من أن يكشف عن المواد التى شيد منها .
وان بعض الأمثلة البارزة للعمارة المعاصرة هى تلك التى كان
المعمارى فيها على بيئة من أن مادته التى يعمل فيها هى الصلب
والزجاج ، وأنه يفضلهما على الحجر والخشب . لقد بدأنا الآن
ننتقل من المرحلة التى كان الجسر الذى يبني على هيكل من
الصلب يُشيد على غرار معبد اغريقى أو قصر من قصور النهضة
مبنى من الحجر بطريقة الفسيفساء . والحق أن ثمة ما يبعث
على الاستفزاز من الناحية الجمالية فى مبنى يخدع العين والخيال
فى وقت واحد .

ومهما يكن من شئ فالفن المعمارى السليم بالمعنى الواسع وهو الذى يتوخى الجمال التشكلى من ناحية والأمانة فى الإفصاح عن قصده من الناحيتين التخيلية والبنائية هو من أطيب وأوضح الدلالات على الشأو الذى بلغته الحضارة .

فالفرنسيون يشيرون عن جدارة واستحقاق الى القلاع والقصور والكنائس المنتشرة فى بلادهم على أنها آثار تاريخية . والحق أنها لكذلك ، لأن الخيال الاجتماعى قد عبر عن ذاته فى البناء أكثر منه فى أى عمل آخر . ان الطريقة التى يتبعها شعب من الشعوب فى البناء ، والطرز التى ينبثق فيها طاقاته المائقة والطابع الذى تكون عليه تصميماته المعمارية - كلها قد تدلنا على هذا الشعب أكثر مما يدلنا عليه نثره أو شعره أو موسيقاه ، ذلك لأن النثر والشعر والموسيقى تتمتع بحرية أكبر تتيح لها عدم التقيد بالقواعد أو الانحدار الى الركاقة أو الاغراق فى الخيال . ان الكنيسة والجامعة والسجن والمسكن والمصرف (البنك) والمسرح أو قاعة المدينة - كلها مراكز للحياة الاجتماعية ، وهى تعبر فى نفس الوقت عن هذه الحياة الاجتماعية . ولنستطرد فنقول ان المعبد الاغريقى الذى يسطح فوق تل من التلال ، والكاتدرائية القوطية القائمة وسط ركاب من المساكن ذات الاسقف الهرمية ، والقصر المبنى على طراز عصر النهضة ، وناطحة السحاب العصرية المشيدة من الصلب والزجاج والمقامة على النسق الرأبى ،

كلها تقوم شاهدا على نوع الحضارة التي تنتمي اليها أكثر من أى
فن من الفنون الأخرى ، لأننا فى المباني ووسط المباني نعيش
ونتحرك ونعبر عن وجودنا ، بل ان جمالها الزخرفى ووجدها
المعمارية ولياقتها التخيلية ، أو افتقارها الى هذه العناصر
يكشف عن كنه حياتنا ان لم يحددها •

الأصوات والآذان والموسيقى

أشرنا في الفصل الخاص باللغة الى أن الصوت يتحرك في اتجاهين وأن له بديلين اثنين • فقد يكون مجرد « دمدمة على الأذن » لطيفة في حد ذاتها ، ولكنها من حيث المضمون الصريح الواضح كم مهمل تماما • وقد يصبح وسيلة لنقل الأفكار ونمطا يتألف من اشارات أو رموز لا أهمية لصفقتها الحسية على الإطلاق ويمحي الصوت فيه تماما من الحس • وقد نمضى بعض الوقت نركز الاهتمام كله على ماهية المقاطع والأصوات التي تصدر عنها ، أو قد نذهب الى بلد أجنبي لا نعرف عن لغته شيئا ومع ذلك تستغرقنا ايقاعاتها وموسيقاها تماما • فإذا ما أصبح الصوت وسيلة ذات مضمون ، صار لغة تتحول من الشعر أو النثر الى فن • وقد تستغل صفاتها اللفظية البحتة استغلالا يؤدي بها الى أن تصبح موسيقى لا تعنى من الناحية المنطقية شيئا ولكنها باللغة الأهمية من الناحية الجمالية أولا والوجدانية أحيانا •

وتوضح الموسيقى أيضا المبدأ الذى تقوم عليه سائر الفنون

الأخرى من حيث انها حسية فى جوهرها ومن أن امكانيات تأثيرها يتفاوت مداهما ما بين التجريدية والعقلية • والنائير الذى تحثه الموسيقى ثمانه شأن بقية الننون الأخرى ، يرتكز على قاعدة مادية صريحة وواضحة • وتحدد طبقة النغمة درجة ذبذبة الهواء : كما يتحدد لونها بما فيها من أنغام توافقية وتتوقف حدتها على سعة الذبذبة • أما توامها فيستمد صفته من وضعه النسبى فى السلم الموسيقى •

ولاشك أن النغمات المتاحة للموسيقين الغربيين لا حصر لها • وتؤكد ألوان الموسيقى الحديثة هذه الحقيقة • غير أن هذه النغمات بدورها تؤدى الى ضرب من التوائقات التى لا حد لها • وقد تكون أنغام الموسيقى مطربة مثل الأصوات القائمة بذاتها فى مقاطع الكلمات • الا أن طابع التأثير الموسيقى أكثر اعتمادا على تنابع الكلمات منه على أصواتها • والموسيقى قبل كل شئ فن وقتى ، وتأثيرها يأتى من تنابع أنغامها ، وكل نغمة منها تحدد صفة التأثير الجمالى للنغمة التى تليها • وقد سبقنا الإشارة فى مناسبات مختلفة فى هذا الكتاب الى أن قدرا كبيرا من أحاسيسنا مرجعه فى الأغلب الى الذكريات • وفى الموسيقى تتأثر النغمة الشعورية لى صوت تأثرا بالغا بالسياق النغمى الذى تظهر فيه •

والنغمات ذاتها مثل الألوان ، منها الطلى ومنها الكريه • وهى قد تكون حادة أو لاذعة أو حلوة أو هادئة أو مرتفعة • وكل ذلك

يجب النظر عن علاقاتها • ولكل نوع من أنواع النغم ، بل لكل لون من ألوانه ، علاقات عصبية خاصة • وفصلا عن ذلك فالنغمات شأنها في ذلك شأن الأحاسيس الأخرى تثير خواطر وفكريات • بعض الأنغام كأنغام النفير توحى بالحرب ، والبعض الآخر مثل أنغام الكمان والنأى توحى بجو الأحرار ومشاعر الرقة • على أن التأثيرات النغمية المنفصلة للأنغام عرضية بالنسبة لدورها في تلك العملية الإيقاعية اللحنية التي يعبر عنها بالتأليف الموسيقى • وما اللحن سوى تردد وترى متتابع موقوت بزمان • أما الصوت فهو الذى يعرض توقعنا موسيقيا ما ليحققه الامتداد اللحني • وما البناء المحكم الشامل لمعظم التأليف الموسيقى المعقد سوى عملية تعقيد الامتداد اللحني للأصوات في طبقة ونغمات ذات علاقات متناسقة فيما بينها • ومهما تعقدت الموسيقى فهي في جوهرها مجرد أصوات في لحن وأصوات في توقييع وترى • الا أن الأصوات لا تتخذ لنفسها مجرد علاقة لحنية مع غيرها في لحظات متتابعة وعلاقة متناسقة مع غيرها فجأة في الهارموني • انما تظهر الأصوات في إيقاع ، والإيقاع في الموسيقى ، شأنه شأن الإيقاع في الشعر ، هو سحره الأساسي ونفس الأسباب • والإيقاع هو الذى يتيح لنا الاستماع للموسيقى بإدراك وجدانى • أما النغمات فتتدرج في وحدات من السهل فهمها • ولكن الإيقاع في الموسيقى ذو فائدة عظيمة أكثر من مجرد كونه وسيلة تيسر الفهم • ان جهازنا الجسمي ذو طابع إيقاعي ، فنحن مخلوقات نتصف أجهزتها التي تقوم بعمليات الحياة

الرئيسية فيها بأنها إيقاعية (منظومة) فى عملها ، ونحن مخلوقات كذلك تتأثر إيقاعاتها فى حذى بئلك الإيقاعات الخارجية التى تطرق الأذن • وان حياتنا الوجدانية كلها ذات طابع وصفة إيقاعية • حتى أفكارنا ترد على أفئدتنا على شكل مد وجذر •

وان الإيقاعات الكامنة فى شعورنا لتستجيب على نحو معجز لإيقاعات الموسيقى • فالتغير الذى يطرأ على الإيقاع يعنى فى التو تغيرا فى كياننا ووجودنا • ففى رواية يوجين أونيل « الامبراطور جونز » يصبح ضرب الطبله الهندية بالنسبة للبطل الزنجى شيئا يسيطر على عقله ووجدانه ويلزمه ملازمة تبعث على الذهول ، فى حين أن الإيقاعات الأكثر حذا فى الانغام المتباينة للموسيقى السيمفونية تؤثر فى شعور السامعين الأكثر حرصا وتمدنا • ونحن نجد أن مجرد السيطرة الحيوانية التى يقويها الأساس الإيقاعى للموسيقى هى المسئولة عن التأثير الموسيقى فى الطوابع النغمية الرئيسية المترفة التى تعبر عن الحب فى موسيقى فاجنر ، والإيقاعات المنظومة للرقصات فى أوبريت « الأميرايجور » وذلك بغض النظر عن أية إيقاعات أخرى أكثر حذا • ان ثمة شيئا أمرا فى الموسيقى لا نجده فى أى فن آخر • ونحن اما أننا لا نستمع للموسيقى ، أو أننا نسمعها ، وعندئذ نصبح وقتها وقد اندمجنا مع زمنها وإيقاعها واستغرقنا فى اطرادها الإيقاعى •

(م - ٨ العنون والانسان)

ونى حين أن الإيقاع هو الأساس الذى تستند اليه الموسيقى وهو جوهرها الى حد بعيد ، الا أنه ليس كل الموسيقى • انه الشرط النوعى لكل موسيقى ، لكنه ليس الكيان الذاتى لاي منها • قد يقال ان هذا الكيان ربما كان أكثر تمثلا فى الخط اللحنى الذى يتحرك الاهتمام بمحاذاته • وكل ما يفرق التصوير عن الموسيقى من هذه الناحية هو أن الاهتمام يتحرك فى الموسيقى على نحو أكثر حدة وألفة منه مع الخطوط فى التصوير • وحينما يندمج المرء فى الموسيقى وتستغرقه ألعانها ، يعيش ساعتها مع ذلك التتابع الذى يتألف من ارتفاع وانخفاض الأنغام ومن تفرقها وتجمعها • تلك التى يتكون منها اللحن • ان حياة اللحن ، ذلك الموضوع الجرد اللامكانى الذى يشدو خلال الزمان ، هو حياة المستمع • وان ارادتنا لتتجسم فى موج الموسيقى الطاغى وتقعدها حسبا ينسبر شوبنهاور فى كتاباته الأسطورية المناققة • •

ان ما فى الموسيقى من امتاع ليفيض من هذه الحقيقة المثلثة : نغمة وإيقاع ولحن • وربما كان الاستمتاع بهذه العناصر الثلاثة استمتاعا حسبا • وقد يكتفى المرء بأن ينعم تنعما مبهما أو محددا بعالم الأصوات الجرد اللاموضوعى ، متأملا ومتمعنا فى بعض ما يصدر عن الكمان أى الناي من أصوات عذبة سلسه أو ما ينبعث عن الآلات النحاسية من صليل • وقد نمضى على مهل مع لحن وهو

يشرد من الصوت النغمى ثم يعود اليه • وقد نزهو بالاثارة المادية
الخالصة لسورة الهارموني الأوركسترالية الخالصة كما نزهو
بفيض الأصوات المتباينة الألوان • مهما يكن تعقيد الأحاسيس
الموهيبة - والواقع أنه لا تكاد توجد حدود تتوقف عندها
الحساسية الموسيقية - ومصادر تأليف الألحان وتوزيعها
للأوركسترا ، فربما كان الاستمتاع بها حسيا ، ومجرد تفتنة على
الأذن لا أكثر •

وقد تبدو الموسيقى بالنسبة للعقل الموسيقى الحرب ، أكثر من
مجرد ضربات ملتهبة على طبلة الأذن وشعلة رائعة من الأصوات •
وربما لا يوجد فن يبرز الموسيقى من حيث ان الاستمتاع المجرد
بقولها أروع في تعقده وأكثر ذهنية في جوهره وأبقى في صفته •
والحق أن تعقيد البناء الموسيقى لا يجد تعبيرا الا في الموسيقى
ذاتها ، فلا اللغة ولا الحياة تتيج مثل هذا التضافر والتشابك
الداخلي على النحو المتاح في تلك العماثر ذات الوجود المؤقت في
الزمان ، التي نسجها التأليف الموسيقى • ان هذه التكوينات ذهنية
في مضمونها • انها مضامين موسيقية أو أفكار مرتبطة ببعضها
ارتباطا داخليا • وليست تكوينات باخ الموسيقية سوى
منطق يتطور الى منقول ومسموع • وان توزيع فكرة موسيقية

توزيعا يعتمد على تنوع الأنغام ، عملية تتطلب مهارة حسابية لا تقتأتى فى لغة الكلام الا لقلّة من الفارحين من أجل المنطق . وان أى نوتة موسيقية - ما لم تعزف - هى بالنسبة للموسيقى المحرب ذات قدرة تأسر اهتمامه وتستوعبه . انها دولة من الأفكار الأفلاطونية المترابطة ترابطا منطقيا . ان شيئا من هذا القبيل كان يدور بخلد شوبنهار حين قال ان السيمفونية السعيدة قد تكون نسخة ميتافيزيقية كاملة مطابقة للوجود . والواقع أن عالم الشكل الموسيقى عالم مجرد تماما ، وهو لا يوجد فى كيان غير كيانه هو ، الا أن أوجه تعقيده ووضوحه لايدانيه فيها أى مجال آخر من مجالات الوجود وان ما نسميه بالعالم الخارجى هو عملية استقراء منظمة للحقائق التى تتلقاها العين . والكون الذى نسمعه فى الموسيقى هو بناء تستخلصه الأذن . وفى مقدورنا تخيل كائنات بلا عيون لا تعرف حقيقة فى الوجود سوى ما يترامى اليها من عالم الأصوات . وحين تستولى الموسيقى على حس المستمع ، فمن ذا الذى لا يصدق أن سيمفونية من سيمفونيات براهمز أو موزارت ليست علما حقيقيا قائما بذاته ، أكثر توقدا وتجانسا من ذلك العالم المشوش الذى يجبر منطقنا العملى وخيالنا على الحياة فيه ؟

بل انه لا يوجد من تضاهيه من حيث نقاء المتع التى نستخلصها

من قوالبه • والحق أن الموسيقى لا وجود لها الا على نحو مسموع ،
أو الا اذا تخيلناها بصورة مسموعة • وهى فى غالبيتها تعتمد على
الذاكرة والالهام دائما ، حيث ان ما يصدر عنها فى أية لحظة
ليس أكثر من نغمة أو مجموعات من النغمات المتشابكة تشابكا
متناسقا حسن الايقاع • والموسيقى لا جسم لها ولا تحيا الا على
أنها حياة منظومة موقعة ومسموعة خلال تتابع قصير اللحظات
فى الزمان • وأدواتها فى التعبير أدوات مادية ، حيث ان أشد
أنواع الموسيقى بعدا عن عالمنا يجب أن تؤدى على آلات خشبية
أو نحاسية أو وترية ، وهى تخاطبنا من خلال الجهاز الفسيولوجى
للأذن • ولكن المستمع المدرب يدرك أن الصفة الحسية للأصوات
الموسيقية هى المظهر الثانوى ، ولو أنه المظهر البهيج لتلك العلاقات
الفنية الحاذقة التى هى عبقرية الابداع الموسيقى • ولقد فكر
الفلاسفة والشعراء وهم يبحثون عن صورة تمثل الفعال الكلية
للأشياء فى أن يكشفوا عن موسيقى الأجرام السماوية • والحق
أن السيمفونية العظيمة الشاملة كون فى ذاتها ، فيها يتحرر خيال
المستمع من منطق الأشياء وشئون الحياة العادية ، ليحيا بعض
الوقت فى ذلك التكوين الرياضى الخالص المجرد للصوت •

ومن غرائب الموسيقى أن يكون لهذه الدائرة اللاموضوعية والتى
لا ترتبط بشئ خارج نطاق علاقاتها الداخلية ، مثل هذا التأثير
العاطفى الذى لا يقاوم على المستمع • ذلك أن هذا الفن لا يمكن
معالجته على أنه مجرد إثارة حسية أو متعة رياضية • وان ما يتمتع

به من قدرة على استهواء جميع الأنواع وحدة تأثيره حتى على أكثر المستمعين ميلا الى الناحية العقلية أو استهدافا للناحية الحسية ،
لأمر يتطلب البحث والاستقصاء • والموسيقى رغم أنها فن تجريدى ورغم ما يبدو من أنها بلا مضمون ، تقتصل اتصالا عميقا ذكيا بالربذان • فكيف يتسنى للأصوات التى لا تعنى شيئا أن تسى فى وقت ما كل شيء أو أشياء كثيرة بالنسبة لكثير من المستمعين ؟ وما السر فى أن فنا ليس بلغة على الإطلاق يمكن أن يوصف ولو على سبيل المجاز بأنه لغة عالمية ؟

ولقد عزونا تأثير الموسيقى الذى هو أشبه بالتنويم بصفة أساسية الى الايقاع الذى نستجيب له بالأذن فحسب ، بل بكل حركة أجسامنا وبالحركة الموسيقية السائدة لخيالاتنا • وحين نصغى للموسيقى ، نجد أنفسنا وقد انسقنا مع تيارها وأصبحنا دون مبالغة جزءا من هذا التيار •

غير أن الايقاع وحده لا يمكنه أن يفسر ما للموسيقى من تأثيرات وجدانية • ويرى دى ويت باركر أن قدرا من تأثير الموسيقى يجب رده الى أن الموسيقى تحتفظ حتى فى أعقد صورها بصفة غنائية وشخصية وصدى للصوت البشرى أو ما يقاربه • فالكمان يغنى والموسيقى كلها يمكن القول بأنها نوع من الغناء المعقد • والصوت البشرى بفطرته له تلك الصفة الشخصية المباشرة التى لا يخطئها

العقل • ومعظم الموسيقى تناظره من هذه الناحية. وهناك أصوات في الموسيقى تذكرنا بمواقف وأزمات مرتبنا في تجربتنا غير الموسيقية. فقد تكون هذه الأصوات قاصفة كالرعد أو منتحبة أو مفزعة أو ملطفة مثل أصوات مقابلة لها في مواقف بذاتها من حياتنا العادية • والحق أن ثمة نوعا رخيصا من الاستغلال الموسيقى لتأثيرات الطبيعة في الموسيقى يتم عن طريق تقليدها بالآلات الموسيقية ، فيحاكي هزيم الرعد وتدو الطير وترقرق الماء ومأمة الأغنام • غير أن التأثيرات الوجدانية الحاذقة التي تحدثها الموسيقى لا تتم بمثل هذه المحاكاة • بل ان الذي يحدث هو أن حركة اللحن ، ولو أنها لا تعبر عن شيء بذاته ، توقظ بطريقة غير محددة ترددا كاملا من الاستجابة العصبية • وفي الحياة الواقعية تميل استجاباتنا الوجدانية إلى أن تترجم عن ذاتها بالأفعال أو أن تستغرق في شيء ما • أما في الموسيقى فإن الأصوات التي تثير نوعا من الاستجابة المنعكسة هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تصدر الاستجابة عنها. والموسيقى التي تنيرنا هي بذاتها التي تهدئنا ، ونحن نجد سلامنا وطمانينتنا في الأصوات التي تثير ارتوتتنا •

والقول بأن الموسيقى قاصرة تماما عن التعبير عن انفعالات أصلا ، قول فيه صواب . فالنغمات ليست أكثر من نغمات . والالحان علاقات نغمية ممتدة في الزمان ، والنغمات التوافقية علاقات نغمية موقوتة بلحظة . وجميعها لا قبل لها بالتعبير عما

يمكن أن تعبر اللغة عنه على وجه التخصيص أو ما يستطيع موقف من مواقف الحياة أن يبين عنه بالتحديد . ولأن الموسيقى لا يمكنها أن تكون فاصلة ، فإن غنى طوقها أن تؤدى فى ضخامة وعمق ، الجو العام أو الهالة التى تحيط بالعاطفة . وفى مقدورها أن توحى بالحب ولو أنها لا تقصد حبا بذاته ، كما يمكنها أن توحى بالعبادة أو اليأس ولو أنها لا تؤمىء الى من هو المعبود أو الى سبب اليأس . ومن ثم ففى نفس الموسيقى يستطيع مئات من مختلف السامعين أن يصبوا ذكرياتهم ورغباتهم الخاصة . وكم من أحزان وكم من مباحث تحركها المادة الموسيقية للظهور والتجمع . وإذا كان الجو العاطفى لاي مصنف موسيقى غير محدد أو قاطع فهو لهذا السبب يصبح وسيلة ميسرة لداواة المستمع أو التخفيف عنه . أما الكلمات فهتة ورقية للغاية ، والحياة ذاتها صارمة ومحافضة بحيث لا يمكنها أن تستوعب الاستجابات الوجدانية الانسانية التى لا نهاية لها . غير أن الموسيقى بما لها من تموجات غير محدودة وألوان وتعقيدات تتمكن من مخاطبة آلاف المستمعين بمختلف أنواع الأساليب ومن أن تعبر فى ألفة طليقة من كل قيد ومؤثرة على نحو لا تعرفه أى لغة أو تعبر عنه ولا يستطيع أى موقف من مواقف الحياة أن يستوعبه تماما أو أن يجعله ممكنا .

ومن ثم فإن هذا الفن الصوتى الذى يبدو لدى سماعه لأول مرة كأنه تلقائى تماما ، والذى يظهر عند النظر فيه عن كثب أنه فن منتظم ورياضى ، وأنه حسى على نحو بالغ الحدة وذهنى فى

صرامة - هذا الفن الذى يتصف بكل ذلك ، ذو أثر كبير على الحياة والمجتمع أكثر مما يمكن تصوره . وهو فى حريته وتقنيده صورة بديلة لما يمكن أن يكون عليه المجتمع المتحضر . وهو فى بنائه الذهنى ووضوحه يقدم شيئا مسموعا على جانب من الذهنية لم يشهد له المجتمع مثيلا من قبل . وهو فى قدرته العميقة الواضحة على التهذيب ، رغم أن هذه القدرة لا تفصح عن ذاتها بلغة الكلام ، أبلغ فى جعل أحاسيس وأزمات هذه الحياة تبدو غليظة كليلية . ولقد تصور أفلاطون الفلسفة على أنها نوع مصفى من الموسيقى . وخرج بفكرة يبدو عليها (نقول يبدو عليها فقط) أنها خيالية مسرفة فى الخيال . ومؤداها أن الحس الموسيقى المذهب يمكن أن يكون أكثر أدوات التعليم قدرة على التهذيب . لأن العقل الذى تربى على أن يسيخ الشكل الموسيقى ، والخيال الذى تهذب على الاستمتاع بالعاطفة الموسيقية لا يمكن أن يظلا كليلين تماما فى احتكاكهما بالحياة . والذوق الأخلاقى والموسيقى قد لا يكونان منفصلين كلية عن بعضهما ، فقد تكون الحضارة القائمة على العقل ، بجمالها الحسى ورقتها الوجدانية ونظامها العقلى ، شديدة الشبه بأنبل وأفضل ما فى الموسيقى .

الفن والفلسفة

ان أى دراسة للفلسفة ، حتى ونو كانت غايه فى الاقتضاب ، لا يمكن أن تقتصر فى تأمل العلاقة بين الفن والفلسفة ذاتها . وقد يبحو للنظرة السطحية العائرة أنه لا يوجد شخصان أكثر تباعدا وانفصالا عن بعضهما من الفنان والفيلسوف . فالفنان يهتم بالاتارات الحسية لجواهر أشياء ، ومتع الشكل الظاهرة ، ومغريات الصليل الوجدانى . أما الفيلسوف فمستغول - أو هو على الأقل ينوى الانشغال - بالنظر غير العاطفى فى الموضوعات التى تتربط فيما بينها على أساس منطقى ، كما يهتم بالأمسكار العامة ومن ثم المجرى . والفنان من ناحية أخرى معنى بوجه الجمال . كما أن الفيلسوف يعنى بتشريح الحقيقة . وهما بعد ذلك مختلفان من حيث ما يستخدمانه من ذخيرة لفظية ومن وسائل فنية فى التعبير ، كما أنهما مختلفان فيما يتعلق بأهداف كل منهما . على أن ثمة نقطة يتلاقى عندهما الشاعر والفيلسوف ، ألا وهى أن كلا منهما يستخدم الكلمات . غير أن الشاعر يستخدم الكنية التى تستنهض الأفكار والمعانى فى الاعراب عن صورة مميزة واضحة القسمات ، ويستعين الآخر بالعبارة التى كثيرا

ما تكون عديمة اللون وكليلة بالضرورة فى الابانة عن معنى كلى
أو تحديد المضامين • وللفنان منطقه كذلك ، ولكنه المنطق الذى
يعنى بتنظيم الأشياء أو مضابقة المزاج ، وهو ليس منطق المفكر
المجرد الذهنى •

وثمة عداء أخلقى كذلك بين الفنون والفلسفة ، أو هذا ما يبدو
عند النظرة السطحية • فعلى الرغم من كل شعر كيتس فان اغراء
الجمال كثيرا ما يكون مضللا عن يقين الحق • وفى الفلسفة
نظام على تفتقده الفنون جميعا فيما عدا أشدها صرامة •
والفنان من ناحية أخرى يرتاب بحق فى الصيغ التى تتطلب ادراكا
ذهنيا • وكل همه أن يخلق أشكالا جديدة يدركها الحس مباشرة •
وعلى النقيض من ذلك نجد أن المفكر يترفع عن بيئة عن ذلك
الاصرار على الجانب الحسى للأفكار والاهتمام بمجالها العاطفى ،
بل انه يضيق به صراحة • أضف الى ذلك أن عقله يهتم بالبناء
والتركيب ، بل ان هذا الاهتمام ليتجه بما وسع جهده
وضميره الى بناء الحقيقة وتركيبها • أما الشاعر والمصور
فيصران على تركيز أعينهما على الشئ المنظور • وهذا ما يفعله
الفيلسوف كذلك • غير أن وجه الخلاف هو أن الغاية النهائية
الفيلسوف هى الوجود المطلق الخالص أو التحديد الدقيق لخطوط
تفكيره واتجاهاته •

لكن على الرغم من أوجه الخلاف والتباعد القائمة بين الفن

والفلسفة ، فان ثمة أوجهما للتشابه والتداخل فيما بينهما .
وحينما يكف الفنان عن أن يكون مجرد صانع ماهر
موهوب ، يصبح - بفضل اختياره لموضوعاته وانتخابه لمواده
وما يتخلف عن عمله الفنى من أثر كلى - ناقدًا للحياة
والوجود . وهو فيلسوف بحكم طريقته الخيالية المباشرة .
والفيلسوف الذى ينشئ - من خلال وسيلة التعريف والايضاح
أو التركيب - صورة كاملة للحياة والوجود ، انما يصنع لوحة
للتجربة الكلية ويؤلف سيفونية ذهنية وينشئ قصيدة ،
مهما تكن اللغة التى يستخدمها نشرًا . ويقول أفلاطون بلسان
سقراط : « ان الفلسفة نوع رفيع من الموسيقى » ، وهى مثل
الموسيقى الجادة تحرك كوامن النفس والعقل مهما كان برود العقل
الذى كتبها .

سرة أخرى وبغض النظر عن التشابه بين الفلسفة
والفن ، فالفيلسوف لا يستطيع مخلصًا أن يتجاهل الفنون
أو الفنان ، ولا أن يشيح بوجهه عنهما فى أدب ووقار ان كان
صاحب نظرة شاملة جامعة . والاتجاه العقلى ذاته الذى
يسعى الفيلسوف اليه أو يحاول تحقيقه فى الكون ، يحاول
الفنان أن يحققه أيضًا لكن فى حدود الحيز الصغير الذى يعمل
فيه وفى نطاق امكانياته . وان التنظيم الذى يبسّو عليه
كل عالم صغير يخلقه الفنان هو عبارة عن صورة شجية أو
مجسمة من ذلك الطراز الذى سعى الفلاسفة فى اصرار ودأب

«الى الاهتمام اليه أو مطالعته فى الكون • ولقد اجتذبت الفنون اهتمام الفلاسفة الموضوعى من ناحية أن النسق الذى ينشُدون اظهاره قد لا يبدو أو يتحقق على أكمل وجه الا فى روائع الفن حيث تتداخل الأجزاء وتؤلف كيانا عقليا حيا على النحو الذى يكون عليه الكون ، أو بعبارة أدق على النحو الذى يمكن أن يكون عليه الكون • ولكن الفنون تستلفت أنظار الفلاسفة بل وقد استلقتها بالفعل لسبب آخر هو تثبيت قضايا تتعلق بالأخلاق والمعرفة والحق لا يحل لفيلسوف جدير بهذا الاسم أن يتجاهلها •

وقد رأينا كيف تسغل الفلاسفة بالنظر الى الفنون من جانبها الأخلاقى • وقد نحاول أن نستبعد العواطف وأن نسقط الحواس فى بناء العلم الطبيعى أو فى التعريف بمنهج ما • ولكن حياة الحواس وتأثيرات العواطف تتطلب التحليل وتستثير النظر والاعتبار • ولا بد من أخذها فى الحسبان فى أى برنامج أخلاقى ، كما يجب تحديدها واحلالها المكان اللائق بها فى أى منهج أخلاقى • والفنون تلعب دورا هاما فى حياة البشرية سواء أكان هذا الدور خيرا أو شرا كما أنها ذات شأن ليس بالقليل فى عواطفها • ومن ثم فلا بد أن تدخل فى تأملات الفلاسفة بالضرورة • وقد حدث هذا بالفعل •

لقد صبت اللعنة على الفنون أو اعترف بها كرها ، بل

نظر اليها ، كما فعل أفلاطون ، على أنها مصدر النظام الأخلاقي وأدواته . أما ما دعا الى اللعنة والازدراء فقد أخطأ به خبرا . ومهما يكن من شيء فالفيلسوف حينما يعلى من قدر الروح ويحط من شأن الجسد ، وحين يضع الروحانية فوق الحسية . فانه بطبيعة الحال ينظر بعين الشك الى الفنون الجميلة كما فعل معظم فلاسفة الأخلاق المسيحيين . هذه المتع التي تطيب لمن وقفوا على أسرار الفنون ، هي كل ما كان يشغل بال أهل مدينتى نينوى وصور فى التاريخ القديم .

وكانت هي أيضا تمثل اهتمامات الشعب التى يلح فى طلبها أكثر من غيرها فى صადوم وعامورة . دون تنكر كلى لاهتماماته الخاصة . ومعظم فلاسفة الأخلاق المسيحيين وجميع الناسك يعتقدون أن الفنان شخص خطر لأنه يشتت الفكر ويبعث به ويقود الى الانحلال والتفكك . هكذا كان يراه أفلاطون حين يتخلى عن طبيعته كشاعر مسحور وساحر ليصبح رجل دولة يحكم وفق مقتضيات العقل والمنطق . وقد ساعدت كشوف فرويد ونظرياته فى علم النفس على تأكيد الشكوك الأخلاقية التى ساورت الزهاد التقليديين . ان الأصدقاء الجنسية التى تتردد فى الفنون الجميلة والاستجابات الحسية المبهوسة وحركة الجنس فى القوالب والمواد ، والانتقال السهل من العواطف الجنسية بخاصة الى أشواق جمالية ساكنة أو متغيرة ، هذه الكشوف التى يقول بها أطباء النفس تؤكد

المخاوف العصبية عند غلالة المتزمتين • ومهما تكن النتائج التي تستخلص من هذه الحقائق ، فإن أساتذة التحليل النفسى الحديثين وقدامى المتزمتين متفقون على الحقائق ذاتها •

على أن الصراع القائم هو شئ أكثر من مجرد صراع بين الجسد والروح ، بل ومختلف عنه • والا فلماذا عمد سقراط فى ختام « الجمهورية » الى استبعاد الفنان من جمهوريته الفاضلة الى غير رجعة ، وهو الذى سبق له أن اكتفى بمجرد انتقاده • ان افلاطون لم يذهب الى حد القول بأن الفنان يستغفر غرائز الجسد وشهوته بقدر ما يرى أنه يشقت العقل ويصرفه الى غير وجهاته ومقاصده ويجعل الصورة الحسية للأشياء تستهوى الانتباه وتستولى على اللب بطريقة شائنة فى حين أن هذه الصور - كما يرى أفلاطون - ليست خلافا ناقصة معينة للأفكار • ولقد حفل تاريخ الفكر منذ زمان طويل بالجدل حول الدور الذى تلعبه الحواس والانكار فى بناء صرح الفكر • على أن المتعبد للفن والمتحمسين له والذين يمارسونه ، يتشككون أساسا فى وجهة النظر التى

تقوم على ذلك المذهب العقلى الضيق المتواتر فى تاريخ الفلسفة ، وهم الذين لا يشغلهم سوى المواد والأشياء • والحق أنه كلما نافح العقليون عن الفنون - مثلما فعل أفلاطون فى « المحاورات » - كانت الحجة أن المواد عرضية ، وأن الحواس ليست سوى الخطوة الأولى فى سبيل الدخول الى الأشكال أو الصور

أو الجواهر الثابتة التي تجسدها وتبين عنها الأشياء الحسية وربما وجدنا أصلا لنظرة الفيلسوف للفنون الجميلة في الخصومة القائمة بين مطالب الجسد ومطالب الروح أو بين الحس والعقل . ولكن دون اشارة لاي من مصادر مثل هذه الخصومة أو الصراع فهناك سبب آخر يفسر لنا عدم استطاعة الفيلسوف تجاهل الفنون الجميلة حتى ولو رغب في ذلك ، بل انه مجبر على التسليم ببعض الاهتمام بها حتى ولو كان جاهلا بكل شيء عنها . وأغلب الفلسفات التي تدعى أنها ليست أكثر من منطق جامد صرف أو ميتافيزيقا خالصة قائمة بذاتها أو حتى تلك التي لا تدعى أنها أكثر من ذلك ، انما تصدر عن فلسفة أخلاقية . الا أن الفلسفة الأخلاقية مهما كان منتسوها والغاية التي تسعى اليها والحدود التي تتجه نحوها ، ليست بادىء ذي بدء سوى اختبار للحياة الفاضلة . هذه الحياة الفاضلة هي برنامج للمستقبل في الحياة الدنيا أو الآخرة وهي نظام للسلوك تهتدى به الحياة ، وهي تغنى بالشعور القابلة للعلاج أو بأوجه الصلاح التي يمكن بلوغها وبالسعادة في هذه الدنيا وبالخلاص في الآخرة . ويمكن القول انه باستثناء المذاهب التي تنادى صراحة بفلسفة السعادة واللذة - أي أخلاقيات اللذة العاجلة - فقد حددت الفلسفة الأخلاقية مكان الخير والفضيلة في المستقبل حتى ولو كان هذا المستقبل

هو الغد ، وحتى لو بدا هذا الغد مزعزعا غير مضمون أو قصير الأمد ، ذلك لأن معظم الفلسفات الأخلاقية ، مهما كانت أبيقورية (١) ، فقد خضبت بالرواقية (٢) . ولقد تحدثت هذه الفلسفات الأخلاقية حين جعلت محور اهتمامها المستقبل البعيد لا الحاضر ، والالتزام بالماضى القصى ، سواء أكان دينيا أم اجتماعيا ، ٧ بالحاح اللحظة الراهنة ، وبالأوجب لا باللذة .

ومع ذلك فقد أحلت الفنون خيرات الحياة فى الحاضر ، أما بالقنوة أو بالتضمين . واهتدت الى هذه الخيرات فى المتع اللاموسة للحواس وفيما تنقله الحواس بطريق مباشر . وكانت أعمال الفن احتفاء واضحا باللحظة الراهنة . ومهما بلغت الطريقة التى تتبعها من نقاء وحسن ، فاللذة هى مبرر وجودها . ومصادقا لهذا يورد سانتيانا تعريفا مقبولا للجمال بأنه « اللذة مجسمة » . ففى عالم ما يزال يتسع لكثير مما ينبغى عمله أو تركه وكثير من الالتزامات فى حاجة الى أن تستوفى ، جاعتنا

(١) الابيقورية : فلسفة أبيقور القائلة أن السعادة تتحقق عن طريق مزاوله حياة الفسيلة .

(٢) الرواقية : فلسفة زينون التى تدعو الى كبح العواطف وعدم الجبالة بالمؤثرات الجسدية كاللذة أو الألم .

الفنون وهى تعلن صراحة أنها لن تعطى شيئاً اللهم الا ترفيع لحظات حياتنا والسمو بها ، وهى تضى سراعاً ومن أجلها فقط لا عجب والحالة هذه اذا لم يجد فيلسوف الأخلاق فائدة تترجى فى هذه المنافع بالذات التى تتيحها الفنون • ولا عجب بعد ذلك أن ينظر الى متعها على أنها تؤدى الى شروذ الذهن ، والى لذاتها على أنها هروب من أداء الواجب • يقول والتر بيتر : « ليست ثمرة التجربة بل التجربة ذاتها هى الغاية والهدف » •

وفيلسوف الأخلاق الجاد ينظر الى التجربة التى لا تنتج ثمارة على أنها تجربة عقيمة جدباء ، ولكن الفنون التى أبدعتها قريحة الانسان لا يمكن انقضاء عليها بمجرد حكم يصدر عليها حتى ولو كان الفيلسوف هو الذى أصدره • وحينما نتلمس الأسباب لالغائها ، فانها تبقى رغم ذلك من أجل البشر الذين يجدون فيها تسليتهم والذين فيهم وبهم يتحقق وجودها • وهكذا كان على الفلاسفة - ان للخير وان للشر - أن يجدوا مكاناً فى نظامهم للفنون التى أقصوها ووصموها • ولما كانت الحواس ماضية فى الاغراء والخيال مستمرة فى الاستمالة ، فقد وجد فلاسفة الأخلاق أن من العقل والحكمة أن يعيدوا كليهما سيرتها الاولى وعلى أسس أخلاقية • فالقديس أوجستين الذى تبرأ من الجسد والبيان والبديع يعود بعد انقلابه على سيرته الاولى فيستخدم البيان فى الدفاع عن البديع • ومن ثمة كانت الحواس فى نظر هؤلاء الفلاسفة وسيلة لتلمس الاشكال

المرئية والولوج منها الى جمال « الصورة » الفائت غير المرئى ،
ومن ثم الى معاينة الخالق ذاته • وكان القديس بونافنتورا يرى
فى الكون لغة الله (أو اللغة التى يعبر بها الخالق عن وجوده)
كما كان يعتقد أن القديسين أهل لأن يكونوا شعراء يسبحون بلغة
الله •

وفوق ذلك كله ، فلما كان الناس قد ظلوا يتأثرون بالفنون
على الرغم مما قد يأمر الله به أو يقيمه العقل من حجة ، فربما
اتخذ الخالق أو العقل من الفنون وسيلة • وهكذا نجد « جمهورية
أفلاطون » تستخدم الفنون وسيلة تروى بها بعض الأكاذيب
الجميلة والعلاجية فالاطفال والرجال الذين لهم مثل عقول
الأطفال والذين لا يقدرون بمنطق العقل يمكن استمالتهم
بالصورة • وبعد ذلك بالفى عام جاء تولستوى يؤكد أن هدف
الفن وفرسته والتزامه هو أن ينشر للناس وينقل اليهم
ما كان يهمهم أن يعرفوه ، ألا وهو أنه تجمعهم انسانية واحدة
وتضمهم أخوة واحدة فى الله • والفنون بفضل قدرتها على
ادخال البهجة على القلب وبالنسبة الى قابليتها للادراك العام
نسبياً ، فانها يمكن أن تكون ذرائع أخلاقية حينما تفشل
السنن والبشائر الأخلاقية •

ولقد خطر للفلاسفة أن الفنون يمكن استخدامها لا كمجرد
لغات للتعبير عن حقائق أخلاقية أو أصول أخلاقية ثابتة ،

وانما هي ذاتها ، سواء في ممارستها والتمتع بها ، أمثلة على الفلسفة الأخلاقية أو بديلة لها ، ولو أن الفلاسفة لم يستبينوا هذه الحقيقة الا مؤخرا : فالصور التي تعبر عنها الفنون تشير الى ما يجب على العقل أن يدلل عليه ولقد طالبت الأخلاقيات بالنظام والوحدة والتماسك ، وأصرت على وجوب معاملة الناس على أنهم غايات لا كوسائل للغايات ، وعلمت التوضيح بالثافه من أجل المهم ، وبما هو عرضي من أجل ما هو جوهري . وقد طالبت بالنظام لصالح الانسجام والتوافق ، كما طالبت بالتركيز من أجل بلوغ الراحة ، والوضوح من أجل تحقيق السلام والطمأنينة . أليست هذه في الحقيقة هي نفس عناصر تلك الأخلاقية التي تجلوها الممارسة الممتازة وينتجها الامتاع المحرب في الفنون ؟ وان صفة العمل الفني ومذاقه وتفرده وظائف لنسق يتألف من عناصر . فذلك المنظر للمصور سيزان وتلك الرباعية لبيتهوفن تؤلفان ذلك التفرد الذي يحققانه من جراء تلك المواد التي هي جوهرها والمعرضة على هذا النحو الكامل . ولو تغير أي شيء في الصورة ، لتغيرت الصورة في تسكلها الكلي ولو تغيرت الأفكار الأساسية التي تتألف منها الرباعية لخرجنا برباعية تخالف تماما تلك التي كتبها بيتهوفن . واذا لم يتماسك العمل الفني أو تكسرت وحدته ، لما أصبحت هناك صورة واحدة أو رباعية واحدة ، والفنان ان لم يلتزم في ولاء ودقة بالنسق الذي يتخذه هذا العمل الفني حين يتكامل ويقترب من شكله النهائي ، لما كان هناك نسق ولما كانت

هناك وحدة ولفشل الفنان فى بلوغ تلك الصفة التى لا تعوض .
والتى تتميز بأنها جوهر الابداع الفنى وطابعه الداخلى والفنان
يتعلم بتكرار التجربة والخطا ، وبالحس الغريزى فى الغالب ،
أن يتجنب كل زخرف من شأنه الاخلال بالعمل الفنى ، وأن
ينأى عن العنف كلما كان بجيلا خادعا عن القوة ، وأن يعبر
عما يريد الافصاح عنه من أقصر السبل وأوجزها ، وأن
يكون مخلصا لموضوعاته ومواده وأصول فنه ومن ثم
مخلصا لذاته .

« كن مخلصا لذاتك أمبنا نها » هكذا يصيح بولونيوس ، والواقع
أن الفنان قد يمضى معظم حياته ليتعرف على ذاته الفنية ثم
هو يعرفها فى نظام فنه . ولا يمكن أن يقارن أى قهر للنفس
ويفرض عليها من الخارج بالنسق العقلى الذى ينميه الفنان فى
فنه بكده وجهده . لا ولن يتاح لأى مثل أعلى أدبى مهيمن
أن يتفوق على التركيز المزاجى والصفات الفنية التى قد يهتدى
اليها الفنان آخر الأمر . وليس فى النظرية الأخلاقية أو التطبيق
الأخلاقي درس أفضل أو أوضح مما يتيح الفن من حيث أهمية
معالجة الوسائل معالجة جادة ، ومن حيث الاصرار على أن الوسائل
فى حد ذاتها لابد وأن تحمل شيئا من الطابع الذى يسم غايتها .
ان العمل الفنى « الذى صار كيانا له وجوده » على حد
تعبير سيزان ، ليس فيه ما يمكن أن يكون مجرد أداة أو وسيلة
لشيء خارج عن ذاته . فكل شيء فيه له قيمته وهو جزء من

الحياة العضوية للكل . والفنان ليس هو وحده الذى يسارع الى اكتشاف أية دوافع أخرى تكون قد بدأت فى الظهور غير تلك الاهتمامات المباشرة المتصلة بتحقيق العمل الفنى ذاته ، بل ان جمهور الفنان الواعى أيضا يشاركه فى القدرة على هذا الاكتشاف . فاللاعب والحيل المهنية ، والخدع الماكرة المسرحية ، والعواطف المفتعلة ، قد تحقق نجاحا فى الفنون . أشبه بالنجاح الصحفى العابر ، وقد يعتمد عليها رجل صنعة التسلية والطرب ، ينحصر اهتمامه فى الاستحواذ على جمهور مستعد دائما لأن ينجذب اهتمامه الى شىء آخر أكثر طرافة ، ولكنها لم تصنع قط فنا عميقا باقيا .

ومن العسير الفصل فى الفنون بين الوسائل والغايات ، وبين الدوافع والأفعال ، وبين المضمون والشكل . وليس معنى سذاجة الذى نقول ، الادعاء بأن الفنان قد يكون بشرا يسعى وراء الفرصة السانحة أو منافقا أو غدا فى اتصالاته بالناس . ولكنه حين يزاوئ فنه ، فهو يزاوئله فى موضوعية وبعد عن التحيز . وربما كان من الأفضل أن نقول انه يمارسه وهو يهتم اهتماما مشغوبا بوسائله ومادته وتنظيمها وبالمضمون الذى يريد التعبير عنه وبأفعل وسائل التعبير عنه . وربما كان المثل الأعلى الأخلاقى للكمال والانسجام لا يتحقق وجوده على أفضل وجه الا فى منهاج التفكير والبحث العلمى أو فى طريقة التفكير

الفلسفى المجرء عن الهوى - وكلاهما شبيه بالفن من هذه الناحية •

وكما سبق أن أشرنا فثمة مثل أعلى أخلاقى مضمرة فى تحديد مكان الخير بالحاضر ، بالمباشر ، بالواقع • وما الفنون سوى تذكارات للأمر الواقع وأفراح أو مهرجانات منظممة لما يجرى هنا وهناك • وأخيرا فإن الحياة الفاضلة فى أية صورة من صورها هى تلك التى يتخيل الناس أنهم سيحبونها آخر المطاف • ان الغد قريب حتى ولو طال عليه الأمد ، بل انه لابد وأن يأتى يوم يصبح فيه هذا الغد حاضرا • وحتى الآخرة فى نظر الموعودين بها نعيم يمارس حين يتحقق وجودها • والفردوس والجمهورية المثالية ما هى الا صور ورؤى لمستقبل الحياة • ففى نطاق الابواب اللؤلؤية للأولى ، وفى الحدود المتاخمة للثانية ، تستقر القيم والخبرات المحببة والصفات الثمينة التى لم تتحقق بعد • والنظم الأخلاقية لا تشغل ، حين تكون جادة من الوجهة الانسانية ، بغير الأصول الفنية التى لابد منها لترجمة القيم الى وجود يتناول التجربة الفعلية للحياة اليومية أو التعبير عن صور الوجود القائمة فى عالم المثل • والنظرية الأخلاقية التى تعنى بالقضاء على الشرور أو بانكار خيرات الحاضر دون اشارة الى خير يرجى ، تستحيل الى مجرد تأمل لا طائل تحته أو الى نوع من الخداع الخبيث • فالانثار والتضحية والنظام لا لشيء الا لمجرد الايثار والتضحية والنظام ، شكل من اشكال الماسوخية

(أى التلذذ الحنسى المنحرف بالآلم) وقد يسمى الخير سعادة أو نعيما سماويا ، ولكن النعيم والسعادة حينما يمارسهما الناس فى الحياة لا يصبحان عودا أو تسويات بل فعليات وانجازات .

ومن ثم فالفنون فى أشكالها وقوالبها الحيوية لا فى صيغها النظرية ، توضح الأهداف الضمنية ومجال القيمة الفعلية أو التخيلية التى تتضمنها أية نظرية أخلاقية . وخيرات الحياة ذاتها ، التى هى قوام الأخلاق ، تحقق وجودها الجلى المحسوس فى الفنون ، ويندر أن نجد خيرا قد تقدره أو تشير به أى نظرية أخلاقية ، لا يجلوه أو يجده على هذا النحو من الفنون بطريقة أو بأخرى . فهل هو احساس بالوجود المتزايد الثمر والطيب ، بالقدرة المعلاة المحققة التى يتخذ منها سبينوزا موازين يقيس بها الفعل ؟ وهل من سبيل لأن يتحقق مثل هذا الشعور الحى المضاعف على نحو أكثر حدة فى غير عملية الخلق الفنى لبعض مؤلفات الموسيقى والتراجيديا وفى تذوقها والاستمتاع بها ؟ ولقد أدرك نيتشه هذه الصفة وتلك انخاصية فى الفن وعزاهما الى الناحية الديونيزيه فيه . وليس فى وسع أى قدر من التحليل الشكلى للفنون ولا مجرد الترتيب الشكلى أن يفسر القوة القابلة للانتقال الى الغير أو الحيوية المعدية التى تتصف بها بعض روائع الشعر والتصوير التى نقول انها مغرية ونحس .

أنها تمنحنا قوة • والفنان يحس بهذه القوة احساسا لا ريب فيه خلال عملية الخلق الفني • ومن أخص مواهبه أنه يوحى بهذا الاحساس بالقوة في نفوس المستمعين لفنه أو المشاهدين له • فان كانت وظيفة النظرية الأخلاقية تهذيب الحياة وتنسيقها على نحو قد تبلغ معه أقصى درجات الحيوية وأن تجعلها تتحقق ، فأين في غير روائع الفن يمكن أن نلاحظ أو نجد ذلك الارتفاع والاعلاء من شأن التجربة ؟

وكان الحديث عن الحياة الأكثر ثراء واحدا من تلك التعبيرات المطروقة السلفية في التفكير الأخلاقي • ويتحقق ذلك الثراء فيما تحويه الأصوات والألوان والكلمات من ترف وسخاء تحول الحياة دون تحقيقه أو تعجز عن تحقيقه بما فيها من سح وبما تتصف به من قيود وحدود • وهذه المادة الحسية الموجودة بثراء ووفرة في الفنون ، وهذه الحدة في الشعور ، ايماءات لما قد يصنعه التدبير الذاتي بالحياة كلها ، اذا كان ثمة بد من جعل الحياة والمجتمع بأسرها مادة لفن شامل كبير • وليس من سبب في المنطق أو الأخلاق يدعو لأن يقتصر وجود اللون والحيوية على الفنون الجميلة وحدها رغم أن هذين العنصرين يوجدان فيها في الوقت الراهن في أنقى واحد صورها ، في حين يترك الجزء الباقي من الحياة يمضي على وتيرة واحدة مستدلا بلالون وشاحبا • والحق أن عملية الفصم بين الأشياء الجميلة والأشياء النافعة ، هو من المخلفات الطبقية

الموروثة وتقليد من بتقاليد الصناعة يقوم على أساس المنفعة وحدها . غير ان التقدم الذى طرأ على الفنون الصناعية قد دل على أن الجمال قد يكسب الأشياء النافعة حسنا ورشاقة وأنه فى مجتمع حيث ينظر الى جميع الأشياء على أنها غايات أكثر منها وسائل قد يكون فى الامكان اتاحة الفرصة لهذه الأشياء أن تشارك فى عمل له من الحيوية والارضاء النفسى ما للخلق الفنى . والحق أن الحقيقة تنحصر فى الفنون وحدها فى المجتمعات التى يغلب على أوجه النشاط الانسانى فيها الاجبار والالزام المتسمان بالجفاف .

غير أن فلاسفة الاخلاق درجوا على الارتياب فى الصفة الديونيزية فى الفن والحياة . فالحيوية قد تعنى الهستيريا فى حياة الفرد الشخصية ، وكلاهما يقود الى الهلاك . والناس ليسوا حشرات تنعم ببضع لحظات قصار من النشوة فى صحوة من صحوات الظهيرة التى قلما يوجد بها الطقس . والحياة عمل يتطلب غرضا بعيد المرمى . واذا أراد الناس أن يعيشوا عيشا طيبا ، ان أرادوا هذا اللون من العيش أصلا ، فلا بد من توفر حد أدنى من الانسجام ، والنظام هو البديل الوحيد للفوضى والانحلال . والحياة الطيبة ، مهما كان التعريف الذى يحدد معنى النظام ، تتطلب نوعا من التحكم أو السيطرة تفرض عليها فلا بد من فلاحه الارض ، والا لاستحال كل ما هو خصب ونضر الى حشائش ضارة ، ولن نجد غير

بعضها يزمو ويزدهر لفترة قصيرة ، وبمحض الصفحة •
غير أننا نعود الى القول بأن الفنون أدوات للتعليم الأخلاقي
بما تضربه من أمثال • فنيته الذى وجدناه يشير الى الطابع
الديونيزى فى الفن ، هو بذاته الذى يعود فيؤكد صفته الأبولوجية
(الراحة) • والفنون تعرض الراحة والسلام بما لا يقل عن
الحيوية والحماسة • والحق أنها ربما تعرضها أكثر من الحياة
ذاتها • بل انها قد تعرضها على نحو يفضل ما يحتمل
أن يتاح لفوضى المجتمعات التى تبدو منظمة فى الظاهر •

ولقد استهدفت دعوى الفن للفن التى راجت فى أواخر
القرن التاسع عشر وفى أيامنا هذه والتى كانوا يطلقون عليها
مذهب أصحاب الأبراج العاجية الذين يتخذون من الفن مهربا
وملاذا - استهدفت الى كثير من الدفاع والهجوم على أساس عاطفى •
لكن الفنون اذا اعتبرت مهربا فذلك راجع الى أسباب معتولة •
فهى مهرب من فوضى النفس الداخلية ، ومن الشعور بالاضطهاد
والتعذيب لدى ذوى النفوس المريضة نفسيا وعصيا أو المستشهدة ،
أو من الهوس الاجتماعى المنتشر فى مجتمع فاسد منحل ،
ومن العقد النفسية اللاشعورية ومما فى هذا العالم من فوضى •
ففى مجالات التصوير المنسقة وفى مجالات الايقاع المجلوه وفى
دنيا الشعر ذى الايقاع المنتظم فى قوافيه نجد نظاما (نسقا)
وانسجاما وسلاما • لكن مرة أخرى نجد أن القيم التى
يخص الأخلاقيون التوافق بها تحقق وجودها دون ادعاء

فى مجالات الفن المحدودة وروائعها المنتقاة • ومع ذلك فهذه الترتيبات التوافقية ليست مجرد وسائل للسلوى والهرب ، بل هى دلالات وتحذيرات • انها تومى وتشير الى الصورة التى سوف يكون عليها النظام فى المجتمع • فالنظام النابع من الذات الذى تسيطر عليه وتحكمه وسائل ومواد بذاتها ، لذلل على النظام الحيوى الذى يتحاشى فوضى البربرية أو الهستيرية من ناحية ، ويتحاشى من ناحية أخرى النظم المفروضة فى كل صورها ، هذه الفردية قد تحققت فى الفنون الى حد ما ، أما فى الحياة نفسها فلم يهتد إليها بعد سواء فى ظل النظم الديمقراطية أم الاستبدادية •

وهكذا يبين أن مواقف الفنان والأخلاقى معكوسة فى جوهرها • وقد كان الأخلاقى فى الماضى يشير للفنان ويوعز له ، غير أنه يجب أننا قد بدأنا ننتبه الى الحقيقة التى مؤداها أن فلاسفة الأخلاق يستوحون بدورهم ما تنطوى عليه الفنون من خواطر وآراء • فما يدعونه لأنفسهم من حق الحديث عن قيم الحياة والتوافق (الانسجام) والسعادة والحيوية وحياة مستنيرة ، حافلة ، متنوعة ، زكية ورأسخة قد تحققت مرارا وتكرارا على أيدى العباقرة واستمتع بها عشاق روائع الفنون • وهذه الروائع ما هى الا صور لماهية حياة أدركت ذاتها • وحين تقدم الفنون صوراً لمثل هذه الخيرات المتحققة بالفعل ، فقيم الذلل على صحة ما تدعيه من طريق صور تستميلنا بذاتها وهى لا تحتاج

ولا تحض على شىء وانما تعرض ، وما تعرضه يحظى بحبنا ؟

ان القيم التى تترجم على هذا النحو الى صور تحب مباشرة
هى قيم قوية الاغراء للخيال • فهى تؤلف - كما قال كثير
من الكتاب ابتداء من أفلاطون حتى تولستوى - لغة عالمية أو
على الأقل لغة أوسع مدى من حيث قدرتها على التراسل
والتخاطب وأقدر على الانعاع من لغة المصطلحات والاشارات
والوصايا • لقد دعت الأديان وبشرت بالأخوة الإنسانية ودعا
رجال الاجتماع الى تعاون البشر على اقتحام الحياة • ولكن
الفنون تمثل كلتا الدعوتين • فهى تتحدث بنظام من أعماق
الشعور عن أشياء ذات أهمية إنسانية • وهى تحيل
لجاذبات العاطفة الى متع المشاعر ولذائذها ، تلك المتع التى
تخاطب السمع والبصر عن كُتب • وهى تعبر كما تعبر روائع
الأشعار عن موضوعات عميقة ، ولكنها تحول هذه الموضوعات
الى صور ، وهذه الصور الى أشياء تغرى وتقنع وهى
تنشئ للبشرية تشريعا أخلاقيا لايدانيه فيه من حيث
الأصالة والفعالية تشريع سواء • وقد اعترف الطفء بقوة
الأنشودة والصورة والكلمة وما لها من سطوة وسلطان
وقد آن الأوان لأن يعترف فلاسفة الأخلاق الواقعيون ، الجادون
بهذه الحقيقة أيضا •

والآن لننتقل الى نقطة صغيرة نهائية تتعلق بالمظهر الأخلاقى
للفلسفة وعلاقته بالفن • فقد أكد فلاسفة الأخلاق المثل والعقائد

التي فى ضوءها وبضوئها يحيا الناس • وكما أشرنا من قبل فان هذه المثل ينطق بها ويعبر عنها وتنقل فى الفن نفلا مباشرا على شكل انطباعات • انها آثار تنطبع على صفحة الخيال فى شفافية ووضوح بالقدر الذى تسمح به مواهب الفنان • وهى بحكم وضوحها وشفافيتها ذات قدرة على لاستمالة والاغراء كعوامل تهذيبية • انها الخيال يمنح بصورة جسدة مقنعة ما قد يوصى به العقل من طريق المنطق الجدى • انها متل رفيعة دليلها واضح وبين على وجهها الجميل • وفى لفنون تصبح القيمة المحسوسة وصدقها المعترف به كلا ! يتجزأ ووحدة لا تنفصم •

وقد جاء اهتمام الفلاسفة بالفنون من الناحية الأخلاقية شوباً بالتردد والاحجام • ويبدو أنهم كانوا يقولون : « ما نحن أمام نوع من أنواع النشاط الانسانى يقبل عليه لناس أو يثابرون على الاستمتاع به وقد حاولوا أن يتقصوا على ستمتعهم بالفنون أو يحثوا لها عن مبرر أو أن يجدوا لها مكاناً عقولاً ومثمراً فى مجال النشاط الانسانى الكلى • ومع ذلك ربما كانت هناك تفسيرات أعمق وأسس ذاتية حجت للفلاسفة الى أن يهتموا بالفنون الجميلة • فهذه الالوان من للهو الفريد الرقيق ، المتضمنة فى المادة والأشياء ، والمبتوثة لى هذا النحو فى الشعور ، يبدو أنها تثير بالتضمنين أو القياس فس المشاكل ، كما تعرض اجابات مشابهة لتلك التى تقدمها

لفلسفة ، وعلى الأخص فى المجالات الممنوعة التى يغلب عليها الطابع المثالى أو الرمضى • ولقد كان شاعرا ذلك الذى قال ان الجمال هو الصدى ، والصق هو الجمال • وكثيرا ما وصل للفلسفة الى نفس النتيجة لكن من سبل أطول وأكثر تبصرا وروية •

ولا يتسع المجال هنا لسرد مختلف التعاريف التى أطلقتها الفلسفة على الحقيقة ، فقد وصفوها بأنها الفعّال التى يقام عليها الدليل ، وبأنها المطابقة لواقع استشراقى مطلق كما قالوا بأنها « وصف شامل قياسى لفعل واقع » • لكن « الفعل الواقع » الذى يفترض أن الحقيقة سيقام عليها الدليل به أو تطابقه أو الذى يفترض أن تكون وصفا له ، من العجب أن يتعارض بل ويختصم مع كل ما وضع لها من صيغ ويبقى الفعل عصيا على جميع الأوصاف • انه فريد ومباشر ومطلق : انه جوهر يبرز بذاته اذ لا وصف له • متفرد لا يتهى لى مصطلحات عامة توضع للتعريف به • والحقيقة فى التجربة مثل يا هو - (الله) فى العهد القديم - هى الكينونة • وليس ثمة خطاب يشبه الوجود الذى نملكه أو تسعى الى وصفه • والاسم العام بل الأسماء العامة كلها ما هى الا مصطلحات عامة • ولغة العلم وحتى لغة العلم وحتى لغة الفطنة العملية كلها غاية فى العمومية والتجريد • انها أداة لتقرير أدنى المسميات والمتوسطات - الاستواءات والتكرارات والأنماط • والتجربة فى أصلتها ومباشرتها

فى الوقت ذاته سلسلة متتابعة من تفردات لا نظير لها . وهى بالمعنى الحرفى غير قابلة لأن تلفظ . والتعبير لا يقصد به فى الأغلب نقل المزاج الفردى بل المزاج القياسى والفواترات المتوفقة أو التى يحسب حسابها فى معظم الأحوال . وهناك نوع من التعبير الذى هو لغة أى فن ، يقصد لذاته وفى الأحوال التى ينجح فيها ، وبصفة خاصة حين يعرب عن الميزة الفعلية والصفة المباشرة والمذاق الذى تنفرد به الحقيقة ، وحين يفصح عن تأثير قاطع نافذ وشعور سائح وعن تجربة رآها الفنان رؤيا العين . ويمتزج فى هذا الانصاح الصنعة الفنية والصدق الأخلاقى (الأدبى) وتتجسم كلها فى كلمة أو صورة أو صوت أو خط أو واجهة مبنى أو أثر تذكارى تحمل منها كل هذه المؤثرات فى صدق وإخلاص .

ويبدو أن ثمة سئيًا يستأهل أن يسمى بالحقيقة لا من قبيل المجاملة والتأدب وإنما عز جدارة ، وهذا الشيء تختص به الفنون لأنه من صميم كيائها . وهناك حقيقة خارجيه ، تتعلق بالأشياء والمواقف والمشاعر والأحداث ، وقد يبدو فى بعض الأحيان أن هذه الحقيقة غير مقبولة أو لاتتعلق بهذه الأشياء . فهناك نوع من الصدق فى الأشياء ، إلا أن هذا الصدق لا يعبر عن حقيقتها . فالمعادلة الكيميائية للماء لا تعبر عن مذاقه أو بريقه . والفلكى الذى يحقق طبيعة القمر ويقول بأنه نجم خامد يقع على بعد مائتين وثلاثين ألفا من الأميال عن الأرض

لا يعبر عن الحقيقة التي يعيها حين يقول عن القمر انه ، ملك الليل . وليست فيزيولوجيا الحب هي ذلك الاندماج المفاجئ المروع الذي يتم بين عاشقين مثل تريستان وايزولدا في لوبرا فاجنر ، والذي يجد تعبيرا في ذروة منظر الجرعة السحرية قرب نهاية الفصل الأول . هنا نجد حقيقة شعرية درامية وأخلاقية ، تعبر عن موجود فعلى على النحو الذي فلقاه ونخبره في حياتنا الانسانية ، وهي ليست وصفا محايدا بوضعها في السياق الجامد الكلى للأشياء ، وتأتى الفنون فتعطى حقيقة الأشياء بقدر ما تطبع أثرا في مشاعر الناس وخيالهم . وهي تحاول بل وتفلح أحيانا في تقديم الخاصة الواضحة للموجود العقلى لا مجرد صفته العامة المحضة ، بكل ما في الحس والشعور من تفاوت لونسى . يتاجج حولها .

ولقد ارتاب الفلاسفة فيما يصدر عن لغة الفن من مقولات ، يبدو أنها تفصح عن الكثير مما يقبله العقل وترضى به الحواس رغم أن هذه المقولات لا يمكن اثبات صدقها على نحو ما يتبع عند اقامة الدليل على صحة معادلة ، كما لا يمكن ايضاحها وفق مقتضيات المنطق . ان حقيقة الفن سواء الحقيقة الأدبية أو الشعرية ، تبدو اذا ما قورنت بالحقيقة المنطقية أو بحقيقة عملية غاية في الابهام والغيبية ولا تثبت للنقد . الا أن الفلاسفة مهينة مؤكدة وجميع قوى الحس المرفف من رجال ونساء ،

يحسون أحيانا أن الصدق الذى يصدر عن الفنون أكثر ثباتا وأشد انطلاقا من أية لغة رشيدة متزنة تستخدم فى أغراض التخاطب العملية • والقوام النحوى للفنون اذا لم يكن هو بنفسه القوام النحوى للطبيعة ، فهو على الأقل نحو أكثر كفاية لقول ما يحسه الناس وما يبصرونه من أى من تلك التعبيرات التحليلية ذات الحزقة التى تعتمد الى التعميم ان حقيقة الأشياء ، لا الحقيقة التى تتعلق بخارجها أو مظهرها ، تجد تعبيرا واضحا فى مختلف الأساليب التى تقوسل بهه الفنون •

وفضلا عن ذلك يبدو أن تلك الأساليب ذاتها تفيض من شىء أكثر عمقا ودفعا لكى تمس وجود الأشياء عند مستوى أعمق مما تبلغه تجريدات الفلسفة والعلم الهزيلة • وربما كانت الفنون هى السبيل الوحيد لقول بعض الأشياء أصلا والاعراب عن بعض مظاهر التجربة • وكلما يتيسر نقل غس الى فن آخر أو أسلوب فنان فى أسلوب فنان آخر والأعسر من ذلك ، شرح الفنون فى تعبيرات ومصطلحات العلم أو لغة الكلام المتداولة ، وهى مثل تعبيرات بعض المتصوفة غير قابلة للاثبات أو النفس ، كما يتعذر التدليل عليها أو رفضها • انها « تفتح نافذة أجرى للروح ، تطل على عالم آخر ، يبدو للمشاركة فى التجربة ، المنعجم فيها وقت المشاركة ، أنه العالم الحقيقى على نحو لا تلقنه له أية وسيلة أخرى من وسائل التأدية •

فالقصة التي تدور وقائعها حول شخصيات تعرف الأصول التي أخذت عنها في حياتنا اليومية قد تقول الصدق عنها وتجعلها حقيقة ، أو تكشف حقيقتها كما يريد المرء على نحو لا يتاح لاية احتكاكات عملية بهذه الشخصيات ولا لاي تحليل اجتماعي لها . وبالمثل قد يكشف لنا المصور حقيقة شجرة أو منظر طبيعي على الرغم من أنهما قد يكونان مألوفين لنا دون أن نستجيب لهما استجابة تكشف عما ينطويان عليه من حقيقة دفينه . وقد يعلمنا بطالع الهامه الذي يحتويه في قلبه الفنسى أن ننظر الى المناظر الطبيعية كما نظر هو اليها ، وأن ننفذ الى جوهر كيانها كما لو كنا نطالعها لأول مرة . واذا كانت نظرة الشاعر على جانب من الشمول والاتساع ومواهبه الفنية مناسبة بدرجة كافية ، فانه يصور حقيقة الخالق على نحو قد لا يدانيه فيه اللاهوتى أو الفيلسوف . وفوق كل شىء فان تفرد الحقيقة المموسة أو المحسوسة (وكذا حقيقة التفرد) تلقى ان احتفاء وتعبيرا في لغات الفن وأساليبه على نحو لا يتاح لهما في أية وسيلة من وسائل التأدية الأخرى . وهذه الوسائل الأخرى لا يمكنها بدورها أن تحاكي الفنون ، فلا العلم أو الإدراك السليم يهتم بتحقيق الماهية بقدر ما يهتم بتكنيك التنظيم والضبط . وربما كان الفن بوسائله التعبيرية الخلاقة التي تحيل الحلم والصورة الى حقيقة ، سبيلا لنطق بالحقيقة في جوهرها لا وصفها من الخارج ، سبيلا نسيه الفيلسوف الميتافيزيقى . وربما كان مثل هذا انطق هو

غاية المستطاع • وان « حقيقة » الكون تمارس دائما على أنها ماهية ذاتية من شأن عبقرية الفن أن تؤديها أو تصورها • انه يحررنا من التجريد الذى يعودنا عليه كل من العقل والبرهان والتدليل • وقد علمتنا هذه كلها أن نهمل أو أن نخفى الأثر الفعلى الكلى المتفرد ، الذى يمثل كل ما نعرفه على الفور أو بطريق مباشر فى كل زمان • ان (لغة الكلام) تعزل الجانب الضرورى من الشيء • أما أسلوب التخاطب العلمى فيمكننا من تجريد الأشياء وتحويلها الى فعال يمكن ادراكها والتحكم فيها • أما الفنون فلا تحدثنا عن الشكل الخارجى المجرد وانما تعرض للماهية ذاتها •

وفضلا عن ذلك فثمة مغزى فى أن الفن كشف للحقيقة • فكل خبراتنا الذاتية مثل تنسم عطر زهرة وحضرة صديق ، أو ايقاع صوته ، تحوطها نغمة توافقية لا يمكن تصورها ، حين نهتز للحياة وننفعل بها • وثمة شئ نصادفه فى لحظات التجلى يجعل اللحظة الراهنة تتوهج بنوع من الوجود لا يحدده الاحساس المادى تحديدا جامعا مانعا ، أو بعاطفة لا يعللها الطابع المدرك أو الشكل المادى للشخص المحبوب أو الشئ الجميل • وثمة مناسبة تخرج تماما عن نطاق الفن كالحب والدين مثلا ، تتميز بالتطرف الحاد والايحاء القدسى • ومن خصائص بعض أعمال الفن - وليست هذه الاعمال دائما من ذلك النوع المتخلق أو الطموح - أنها

تثير فينا وتوعز بذاتها الى حقيقة تسمو على عالم الادراك والمنطق العام والشكل التخطيطي التقليدى للأشياء فى ارتباطاته التى يمكن التحقق منها والمرثيات فى علاقتها الرتيبة . هذه الحقيقة السامية يمكن أن يوحى بها مجرد تنعيم فى حركة من تلك الحركات البطيئة فى سوناتات موزارت مثلا . وقد يكون ذلك اللون الأصفر الفاتح فى احدى لوحات فان جوخ أو فى بيت أو بيتين يطالعاونا فجأة فى بعض أشعار شكسبير حين يقول ما ترجمته :

« بربك دعنا نفترش الغبراء ونحكى القصص الحزين عن موت الملوك » .

والأشياء الجميلة قد تدعونا فى لطف وايناس . وقد يأمرنا الفن التراجيدى فى غطرسة مشوبة بالرعب الى حد ما - للدخول الى عالم لا قبل لوسائل التخاطب العملية والعلمية بالوقوف على أسرارهِ . فى مثل هذه اللحظات تتشابه قوة الفن مع قوة الدين . ، بل يمكن القول بأنهما يصبحان شيئا واحدا . وفى مثل هذه المناسبات ينتهى حديث الفن بخاتمة خابية وصمت ذاهل . وهنا يصير العاشق والمعشوق جسدا واحدا وروحا واحدة . ومما له مغزى أيضا أن كثيرا من الطقوس الدينية ما هى الا معالجة فنية لتطويع مثل هذا الكشف . ولهذا نجد أن الطقوس اليونانية القديمة قد تحولت بطريقة لا شعورية الى درامة وبقيت الدرامة

اليونانية دينية فى طابعها وموضوعاتها : كما نجد أن القداس الكاثوليكي عبارة عن درامة وطقوس ورموز وموسيقى وصورة كلها فى شىء واحد . ولقد عرف أفلاطون بكل ما ساوره من قلق من ناحية الشعراء ما يقتنيه الشعراء وما يؤدونه بمثل هذه الرؤيا الكهنوتية وأنهم كانوا يتحدثون وهم لا يدرون تماما كيف كانوا يتحدثون ، عن أشياء لم يكن ليتاح لهم أن يعرفوها لولا أنهم شعراء ولا يتاح لغيرهم أن يعرفوها كذلك الا فى الشعر .

وربما جاز لنا أن نقسائل : ما طبيعة هذا المجال السامى العلوى وكيف يتسنى لنا تحقيق صدق معرفتنا به ؟ وإذا لم يتحقق فكيف يمكن أن يسمى معرفة ؟ والإجابة على هذا السؤال لابد أن تكون مماثلة لتلك التى أعطاها عازف البيانو الذى ما أن انتهى من عزف احدى سوناتات بيتهوفن حتى سئل عما تعنيه ، فأجاب بعزفها مرة أخرى . ان ما تكشف عنه الفنون من وجود أكثر عمقا لا يمكن أن تفصح عنه غير الفنون ، كل بلغتها وطريقتها الخاصة . أما عن المعنى الذى تقصده فاننا نلقى فى الفنون ومضات تعيننا على معرفة أن هذا المجال الذى يسمو على الادراك واللغة العادية ، لا يمكن التعبير عنه بمنطق الادراك أو اللغة العادية . ولا يمكن اثبات صدقه الا على أساس أن تجربة الفنون تعطى المرة تلو المرة مثل هذه المعرفة لمثل هذا الوجود لأولئك الذين تعلموا

كيف يدربون آذانهم على سماع الايقاعات والنغمات الخاصة لتلك الادوات المنوعة الذاتية التى نسميها بالفننون . والمعرفة بهذا المعنى يقصد بها معرفة ما لا يمكن معرفته أو التعبير عنه بطريقة أخرى . والفنانون يعبرون وفقا لأصول فنونهم . ونحن نفهم ما يقولون فى نطاق ما يلتزمون به من أصول . وما لا يمكن معرفته بغير هذه الطريقة يصبح جليا . وتتخذ التجربة بعدا لا يمكن انكاره حين تمارس ، كما لا يمكن اثباته أو تغييره عن طريق الخبرة (التجربة) والبرهان اللذين يستبعدان مثل هذا البعد على أساس ما يستندان اليه من حدود . فاذا صادفت عند ممارسته بعض أعمال الفن سمة من سمات التجربة التى تعد وظيفة الفن الخاصة به ، فلا جدوى من البحث عن التفسير الذى يمكن أن يقدمه العقل . أو المنطق العادى لهذه السمة . وانه مما يجافى العقل البسليم والمنطق أن نلجأ للبحث من هذا الطريق لأننا نعى فى الفن بلغة أو وسيلة تعبيرية أو نسق مختلف . وربما أمكن فقط تحقيق الحقيقة ولا سبيل الى تحقيقها من خلال لغة الفن أو من خلال ومضات الحب أو التعبد التى تتراءى من حين الى حين .

والفلاسفة الذين يتأملون المعرفة والحقيقة لابد لهم من وقفة بجوار ذلك الشئ المتمازج قلبا وقالبا « الذى تكشف عنه التجربة الجمالية كما تكشف عنه التجربة الدينية . وقد

أدرك الفلاسفة كذلك أخيرا أن نشاط الفن ذاته وعملية خلقه الاستمتاع به (والاستمتاع عملية خلق تعويضية بصفة جزئية على الأقل) تلقى ضوءا على التجربة كلها ، وأنها ربما كانت أكمل وأميز صورة لازدهارها . وذهب بعض المفكرين مثل جون ديوى وهافيلوك ايليس أخيرا الى تصور التجربة ذاتها بوصفها فنا ، وأن الفن مجرد اسم عام يطلق على الذكاء . وادراك الحياة على أنها عملية تجريبية تظهر خلال تقلبات الزمن ، ادراك معادل لاعتبار الذكاء خيالا توجيهيا منظما ، يجعل ذلك الفاصل العجيب راسخا وقد عاد بهيجا ومتناغما بالقدر الذى تسمح به حدود الطبيعة الحتمية القصوى . وهو مساو كذلك لاعتبار مزاوله الذكاء فى العالم بأنها مجرد صورة مكبرة للمزاوله الفعالة فى الفن . هنا أيضا يجب فهم الظروف وانتهاز الفرص والاقدام على شطحات الخيال الجريئة ، كما يجب أن يكون ثمة ترسيخ للحلم من طريق الفهم . ان الانسان هو ذلك الذى ظهر عفوا فى بيئة متغيرة مقلقلة خطرة . والأفكار والموضوعات والنظم تبعد للفنان كما تبدو للانسان العادى أو الانسان المشتغل فى العمل . لكن هذه الأفكار سواء فى الوجود أم فى الفن لابد وأن تتحقق بالفهم والنظام ومن طريق السيطرة عليها . والطبيعة تولد المواد والأفكار من ذلك الامتزاج السعيد الذى قد تحقق منه المثل العليا . ولما كان المجال فى الفن أبسط نسبيا ، فان الذكاء أقدر على تحقيق نجته ملفت .

لكن كل نجاح يصيبه الذكاء فى الحياة هو مثل على الفن
الانسانى . وكل نجاح فى الفنون الجميلة مثل رقيق باهر
للأسس التى يعتمد عليها نجاح الذكاء من أى مكان . وبمعنى
آخر يمكن القول عن الفن العقلى (الذهنى) بأنه هو تحويل
الفرص السانحة للمواد الى منافع مئى لها قدرتها على
الامتاع الثابت المنظم . وتثبت هذه النقطة الأخيرة على نحو
عجيب ، وان يكن واضحا بالطريقة التى ظهر بها النقد
والأخلاقيات والفن فى المجتمع . ان الذكاء (القوة المحركة)
ينمى مقاييس للنقد ، الذى هو اختبار تأملى لمدى فاعلية
وسائله الخاصة فى السيطرة على الطبيعة والطبيعة الانسانية .
وعند مزاوله الفنون يظهر النقد كذلك فى تمييز فاعلية استخدام
الوسائل وفى تنظيم المادة وفى شفافية الابداع (الخلق) .

والنقد عند ذوى الخبرة ما هو الا تطبيق لبعض المقاييس
على الادراك ، تشبه تلك المقاييس التى يستخدمها الفنان
والعالم والرجل العلمى فى تقدير فاعلية وسائلهم الفنية ،
وأصول صنعتهم . وما يصنعه النقد لمعاونتنا فى التمييز ،
يصنعه لمعاونتنا فى الضبط والاحكام . انه ببساطة ادراك
أصبح دقيقا مستنيرا . انه ليس تشريعا ولا هو وسيلة
مبهمة لتقدير القيم . انه تربية للذوق الى درجة النقاء
والصفاء والحدة ، تربية تأتى من المران على دقة الادراك
والمشاركة الوجدانية للتاريخ والفهم العقلى . والنقد سواء

فى الفننن أم فى الحىة ما هو الا تجربة صارت واعىة ،
محكمة ومنظمة انه خىال مصقول تعهذه صاحبه بالرعاىة
والتربىة والتهذيب . وأخىرا فان ما يسعى النقد الى اظهاره
فى الفننن الجمىلة ، ألا وهو تمييز القىم التى لها من ذاتها
ما يسوغها ، هو مفتاح لوظيفة الفلسفة التى تنحصر فى أنها
نقد النقد . أى السعى النهائى لتعريف القىمة وتمييزها .

وأخىرا فهناك ناحىتان تتعلقان بمدركاتهما الكلىة الأساسىة
تدعوان الى القول بأن كلا منهما يتداخل فى الآخر . فالفن أياكان
هو خلق وبناء فى المحل الأول . هكذا الفلسفة أيضا مهما كانت
دعواها الأخرى . فالرسام حىن ىجرى برىشته فوق لوحته
ىستنبط وىبتكر عالما صغىرا . وأدواته التى ىتوسل بها
لتحقيق هذه الغاىة هى اللون والخط . أما موضوعه فهو فعل
مفرد من الإدراك المرئى . فهذه الفرقة وهؤلاء الناس وتلك
الفاكهة والزهور تستحيل الى كائنات عضوىة تنتشر فى
عالم واحد من المنظور والضوء يأخذ ما فى التاليف أو
التركىب الواضح من تكامل ونظام (ما فى شرح المزاج
والخط والضوء من جلاء) والشاعر يلجأ الى ادماج مئات
الصور والایقاعات والأصداء التى ىعياها من الأشياء فى
مزاج القصيدة المفرد المتجانس . ومن كل التراكىب والتوافىق
الممكنة للصوت فى مصادر النغم اللانهائىة ، يضع الموسيقى
مجئالا منظما من الأنغام ثم ىستوعبه فى قالب سوناتا أو
سىمفونىة .

والفيلسوف مثل الفنان يتميز بالقدرة على الاختيار والانشاء .
فمن بين معطيات التجربة الانسانية المتعددة ، يختار بعض
الحقائق البارزة القاطعة . ومن دون كل القواعد الاولى التى
يمكن أن تصنف الحقائق بمقتضاها ، ينتخب بعض هذه القواعد ،
وبموجبها يبتكر نظاما ميتافيزيقيا أو قانونا أساسيا للأخلاق
أو صورة جوهرية لطبيعة الحياة والمصير . والفنان كما
نقول ونرى (وكما يقول هو نفسه ويرى) ينتخب حقائقه
ومواده ثم يعطى نسقهما الخاص . من خلال باعث ، نسق
على أساس تأملى .

وهذا بالضبط ما يفعله الفيلسوف . فاذا ما نظر الى صورة
كونية أو ميتافيزيقية أو خطبة للحياة على ضوء تاريخ
الفكر كما ينظر الى قصيدة أو عمل من أعمال التصوير ،
لبحت جميعا على أنها استجابات جمالية ، فاذا حققت وحدة
عضوية من حيث المبدأ أو المزاج ، فانها تثير استجابة
جمالية . فاذا تناولنا الفكر الفلسفى دون تعصب أو تحامل
لأمكن تذوقها كذلك كما تتذوق القصيدة أو التمثال أو
الكاتدرائية . فاذا كانت الفلسفة تجريدية كما هو الحال فى
البناء الموسيقى ، فلا ريب أنها قد تفقد السحر الحسى
المباشر للفن ، كما أن الدفعات العاطفية المتحدة فيها تقمع
وتتحول على نحو متقشف بحيث تبدو فكرا منفعلا وانفعالات
صارت باردة لاحس فيها مثلما حدث فى الـ *Amor intellectualis*

لسبينموزا ، بدلا من أن تكون هذه الدفعات حشدا للأحاسيس كما هو شأنها عادة . ولكن بالنسبة لأولئك الذين تعلموا أن يتبعوها حسب نواميسها ويأخذوها بمشاركة وجدانية خيالية ، فانها تبدو لهم وكأنها ذات قدرة قاهرة من الناحية الوجدانية مثل القصيصة أو واجهة قصر سارتر أو مثل "Summa" للقديس توماس التي لا تقل عن أى عمل من أعمال الفن من حيث أنها نتاج قريحة عصره . ان الفلسفة كشف لاحساس العصر والمفكر بل ولفكره أيضا .

وقد يكون الشكل الذى تتخذه أى فلسفة أقل وضوحا وأكثر صعوبة وهو متضمن فى مادة أقل فتنة وأبعد من أن تكون مباشرة . وهى تبدو لأول وهلة أو عند الاستغراق فى دراستها أكثر ميلا للبحث الوافى المنزه عن الحقيقة منها الى الاهتمام المشغوف بالجمال . ولكن الفلسفة أيضا لها عجائبها من حيث الشكل والمبنى . فقرأ كتاب « نقد العقل المجردة » لـ (كانت) لا يبههم فيه ما ينطوى عليه من صدق بقدر ما يفتنهم بناؤه . غير أن القالب الذى يحتوى أى نسق فلسفى مثله مثل القالب فى العمل الفنى ، طريقة للتعبير عن شىء ما ، شىء هام من حيث قوة تأثيره وشموله . وهى عند أولئك الذين يرونها أكثر من مجرد رطانة وأحاج فنية أو لون من البراعة والامتياز لها ما لى عمل من أعمال الفن الأخرى من قوة خيالية محررة . وهى مثل لوحة التصوير

أو قطعة الشعر وسيلة أخرى كاشفة يستعان بها في النظر
إلى الكون . ومن ثم فلا غرو إذا اختلف الفلاسفة فيما بينهم .
فالكون هو الكون ، ولكن الفلاسفة يختلفون من حيث النظر
إليه . وهو يبدو مختلفا بالفعل إذا أخذنا في الاعتبار طرائقهم
المتباينة في التعبير . وكما تبدو صورة الكون عند الرسام
(بروجل) على نحو يخالف صورتها في لوحة من لوحات
سيزان ، أو واتو ، أو ديكا ، أو كما يشدو بنغم في موسيقى
بيتهوفن يخالف شدوه في موسيقى موزارت أو ديبوسي .
وأخيرا ، فحين يصير الجدل فلسفة فهو بذاته أو ما يصير إليه ،
فعل من فعال الفراسة أو الذكاء . ومهما يكن من أمر
الفلسفة ، ومهما كانت في نظر صانعها ، فهي طريقة للنظر
إلى الأشياء . وتقديرها في حدود هذا النظر .

والفلسفة على اختلاف مذاهبهم سواء أكانوا من أتباع
مذهب السلطة المطلقة مثل برانلي أو المذهب التجريبي مثل
ديوى ، يقولون ويؤكدون أنها مباحث في شيء (سمه التجربة
أو ان شئت فقل انه المطلق) غير أن هذا الشيء لا يقبل التعليل
أو الوصف وتظل التجربة لغزا في لبها يمكن لقاء الضوء
على جانب من جوانبها في أى وقت من الأوقات . انها فعل
مباشر من فعال القصد - أو الرؤيا . والجانب المدرك في
الفلسفة جانب فسيح وكاسح كما هو الحال في روائم
الشعر . وأهل الباطن يسمون لب الوجود الذى يمكن التلطف

به « بالواحد » ، ولكن الواحد قد اتخذ صوراً متعددة ومتباينة ،
والفنان هو الكاشف الحقيقي لسر الوجود ، وحين يكونه
الراصد الجمالي مدركاً حق الإدراك في الهامه وتقديره للأمور
فهو الباطني الحق ، لأنه وقف على جانب من جوانب « الواحد »
في العمل الفني ، وقف عليه واضحاً ، عارماً قوياً ، فقد تراءت له
التجربة في لحظة الإلهام هذه ، لظي صافياً متألّقاً .

والكون الذي يتحد به ، نسقاً حياً وحياءً منسقة منفردة ،
قد لا يكونها الكون في ذاته ، وإذا استعزنا لغة بلوطنيوس
التي عفا عليها الزمن ، لقلنا ان الفيلسوف حين يمارس
الجمال يصبح لحظة الممارسة متحداً مع « الواحد » ومرتبلاً
« بالمطلق » ، وسواء اتخذ الإنسان ذو الوجود الثنائي الفلسفة
أو الفن أداة للتعبير فهو يهتدى الى ومضة من ومضات
الخلود ويصلنا بها .

7
1
Bibliotheca Alexandrina

0413016

دار مصر للطباعة

مكتبة مصر

٣ شاع كامل صدقي - الفجالة - إقالة